

जैन इतिहास ग्रन्थमाला पुष्प ४

उड़ीसा में जैनधर्म

लेखकः--

डॉ० लक्ष्मो नारायण शाहू

एम० ए०, एल०-एल० डी०

अध्यक्ष

उड़ीसा साहित्य अकादमी,

भुवनेश्वर

पीर नि० सं० २४८५

पिकमाष्ट २०१६

क्रिस्ताब्द १९५६

श्री अखिल विश्व जैन मिशन

प्रथम संस्करण } अलीगंज (एटा) { मूल्य तांन
१०० } ३० प्र० } स्वयं

प्रकाशकः—
अखिल विश्व जैन मिशन.
मलीगंज (एटा)
उ० प्र०

जिन्नों और जीने दो ।

अहिंसा परमोधर्मः यतो धर्मस्ततो जयः

निबल्लों को मत प्राप्त दो ।

मुद्रकः—
महाशेर मुद्रमानय
मलीगंज (एटा)
उ० प्र०

* दो शब्द *

‘सुपवत-विजय-चक्र-कुमारीपवते ॥१॥१४’

खरडगिरि-उदयगिरि के प्रसिद्ध और प्राचीन हाथीगुफा शिलालेख के उक्त वाक्य में स्पष्ट कहा गया है कि कुमारी पर्वत से जैनधर्म का विजयचक्र प्रवर्तमान हुआ था। उसी शिलालेख से यह भी सिद्ध है कि कलिंग में अग्रजिन ऋषभ की विशेष मान्यता थी— उनकी मूर्ति कलिंग की राष्ट्रीय निधि मानी जाती थी, जिसे नन्दराजा पाटलिपुत्र ले गये थे। किंतु खारवेल कलिङ्ग राष्ट्र के उस गौरव चिह्न को मगध विजय करके वापस लाये थे। ‘भार्कण्डेयपुराण’ की तेलुगु आवृत्ति से स्पष्ट है कि कलिङ्ग पर जिस नन्दराजा ने शासन किया था वह जैन था। जैन होने के कारण ही वह अग्रजिनकी मूर्ति को पाटलिपुत्र ले गया था। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि कलिङ्ग में जैन धर्म का अस्तित्व एक अत्यन्त प्राचीन काल से है। स्वयं तीर्थंकर ऋषभ और फिर अन्त में तीर्थङ्कर महावीर ने कलिंग में विहार किया और जैन धर्मचक्र का प्रवर्तन कुमारी पर्वत की दिव्य चोटी से किया। भ० महावीर के समय में उनके पुत्र जितशत्रु कलिंग पर शासन करते थे। उनके पश्चात् कई शताब्दियों तक जैन धर्म का प्रभाव कलिंग के मानव जीवन पर बना रहा; परन्तु मध्यकाल में वह हतप्रभ हुआ। फिर भी उसका प्रभाव कलिंग के लोक जीवनमें निःशेष न हो सका। आज भी लाखों सशक्त-प्राचीन श्रावक (जैन) ही हैं। पूज्य स्व० ब० शीतल प्रसाद जी ने कलिंग, जिसे आज कल उड़ीसा कहते हैं, उसमें ही ‘कोटशिला’ जैसे प्राचीन तीर्थ का पता लगाया था; किन्तु उसका उद्धार आज तक नहीं हुआ है। अतः कहना होगा कि निस्संदेह कलिंग अथवा उड़ीसा जैन धर्म का प्रमुख केन्द्रीय प्रदेश रहा है और उसने वहाँ के जन जीवन को अहिंसा के पावन रगमें रगा है। यद्यपि आज उड़ीसा में एक भी जैनी नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव अब भी जीवित है। उड़ीसा सरकार के प्रधान मन्त्री मा० श्री डॉ० हरेकृष्ण मेहताव इस प्रभाव से अपरिचित नहीं हैं। वह स्वयं अहिंसा के एक जीवित-प्रतीक हैं। उनसे जब अ० विश्व जैन मिशन ने यह निवेदन किया कि कुमारी पर्वत पर कलिंग की पूर्व परम्परा के अनुसार एक अहिंसा सम्मेलन बुलाया जाय, तो उन्होंने इस सुझाव को पसंद

किंवा जिसके लिए मिशन उनका आभारी है और लिखा कि इस वर्ष तो नहीं, किन्तु संभव है कि सन् १९६० में ऐसा अहिंसा सम्मेलन बुलाया जा सके। मा० प्रधान मंत्री का यह आश्वासन अहिंसा के लिये एक विशेष महत्व का है।

कलिंग में जैनधर्म के लिये एक दूसरी गौरवशाली बात यह भी है कि वहाँ के सर्वश्रेष्ठ और लोक प्रसिद्ध शासक कलिंग चक्रवर्ती सम्राट् खारवेल जैन धर्मानुयायी थे। कलिंग के राजवंश में जैनधर्म कई शताब्दियों तक मान्य रहा था। खारवेल जैसे वीर विजेता के आगमन की वार्ता को सुनने ही विदेशी यवन दमनयस (Demetrius) मथुरा छोड़ कर भाग गया था। सचमुच भारतीय स्वधीनता के सरदार वीर खारवेल थे। किन्तु यह एक बड़ी कमी थी कि इन महान् वीर शासक और कलिंग देश में जैनधर्म के प्रभाव की परिचायक कोई भी पुस्तक हिन्दी में न थी। इस कमी की पूर्ति करने का विचार कई बार सामने आया, पर समय पर ही सब काम होते हैं।

संभवतः सन् १९५७ में किसी समय कटक के वयोवृद्ध विद्वान् डॉ० श्री लक्ष्मीनारायण जी साहू ने हमें लिखा कि वह 'उड़ीसा में जैन धर्म' विषयक थीसिस लिख रहे हैं, जिसके लिए उनको कई ग्रंथों की आवश्यकता है। मिशन का अन्तर्राष्ट्रीय जैन विद्यापीठ इस प्रकार की शोध को सफल बनाने के लिये ही है। अतः साहू जी को साहित्य भेजा गया और उनको पूरा सहयोग दिया गया। आखिर उनकी थीसिस पूरी हुई और उत्कल विश्वविद्यालय ने उसे मान्यता देकर साहू जी को डॉक्टर की उपाधि से विभूषित किया। यद्यपि उन्होंने उसे उड़िया भाषा में लिखा था और उड़ियाभाषी जैनों का अभाव होते हुए भी उसका प्रकाशन कटक से सुन्दर रूप में हुआ देखकर हमें लगा कि उड़िया भाइयों में अपनी प्राचीन धर्म-संस्कृति के प्रति कितना गहन आदर भाव है। इसी समय हमने डॉक्टर साहू को लिखा कि वह इसे हिन्दी भाषा में लिखें तो यह मिशन की विद्यापीठ द्वारा मान्य की जाकर प्रकाशित हो सकती है। हिन्दी का विशेष ज्ञान न रखने हुए भी उन्होंने हमारे सुझाव को स्वीकार किया और अपने मित्रों के सहयोग से इसे हिन्दी का रूपान्तर देकर राष्ट्रभाषा को गौरव चित किया है। अप्रैल ५८ को गोपाल ने अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा सम्मेलन में

श्रीमान् सेठ अमरचन्द जी जैन, पहाड़गढ़
कलकत्ता

(आपके ही आर्थिक सहयोग से प्रसूत पुस्तक प्रकाशित
हो रही है। एतदर्थ धन्यवाद।)

World

Ja pur

मिशन विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ मान्य हुआ और इसके उपलक्ष में डॉक्टर साहू को 'इतिहास-रत्न' की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके लिये मिशन डॉक्टर साहू का अत्यन्त आभारी है।

डॉ० साहू ने बड़े परिश्रम से खोज करके इत्ते लिखा है और इसके लिये उपयुक्त चित्र भी आप ही ने हमें भेजे हैं। उनके निष्कर्ष और परिणाम अपना महत्त्व रखते हैं। संभव है कि उनसे कोई विद्वान कहीं पर सहमत न हो; किन्तु फिर भी उनकी प्रामाणिकता में संशय नहीं किया जा सकता। निस्संदेह उन्होंने उड़ीसा में जैनधर्म का परिचय उपस्थित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इस वृत्तावस्था में—स्वांस रोग से पीड़ित होते हुये भी—आपकी हानोपासना की लगन अनुकरणीय और प्रशंसनीय है।

मोपाल मिशन अधिवेशन के सभापति पलासवाड़ी के कर्मठ धीर और धर्म प्रभावक दानधीर श्रीमान् सेठ अमरचन्द जी पहाड्या इन विद्वानों की रचनाओं से ऐसे प्रभावित हुये कि उन्होंने उसी समय ग्रन्थ प्रकाशन के लिए मिशन को पाँच हजार रु० प्रदान करने की घोषणा की। सेठ सा० की इस दानशीलता से इसका प्रकाशन सुगमसाध्य हुआ है। मिशन सेठ सा० का अत्यन्त आभारी है और उनसे वह और भी विशेष आशा रखता है।

पुस्तक आपके समक्ष है जो मिशन के सदस्यों को भेंट की जा रही है। कुछ प्रतिर्या वचेंगी, जिनको सर्व साधारण पाठक भी प्राप्त कर सकेंगे। आशा है, पुस्तक सभी को रचिकर होगी।

विनीत—

रामचन्द्र साहू

ऑनरेरी संचालक

अ० वि० जैन मिशन अलीगंज (एटा)

ग्रन्थ-प्रवेश

पद्मश्री श्री लक्ष्मीनारायण साहू जी ने जीवन की परिणत अवस्थामें, पूर्वापर सगतिके साथ विधिवद्ध रूपसे जैनधर्मके बारे में एक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथको ओड़ीसा विश्वविद्यालय में देकर इसके लिये डाक्टरकी उपाधि प्राप्त करनेकी सुखद कल्पना उन्हें रही। जैनधर्मके ऊपर, खास कर उत्कलके जैनधर्म के सबबमें ऐसा दूसरा ग्रंथ मैंने पहले नहीं देखा था। अभी तक प्राप्त पुराविद तथ्यानुकूल-उत्कलके धर्मराज्यमें जैनधर्मका जो स्थान है, उसे उन्होंने इतिहास-परंपरा तथा सामाजिक विश्वास और अनुष्ठान आदिसे, बहु प्रयत्न और प्रयासके साथ चुनकर लिखा है और उस पर आलोचना की है। बीच बीचमें प्रसंगके अनुरोध से उन्होंने ऐतिहासिक गवेषणाके नूतन आविष्कारोंके ऊपर जो सादर निर्देश किया है, वह बड़ा ही सुन्दर और उपादेय रहा है।

गवेषणा का प्रकार

उत्कल तथा भारतके ऐतिहासिक क्षेत्र में ऐसी बहुत-सी बातें हैं जिनको सत्य या निश्चय मान लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन आलोचनाके लिये नयी गवेषणाके सिद्धांतोंको सबके सामने रखना उपादेय है। उदाहरणके लिये सम्राट खारवेलके समयका निरूपण और 'भादला पाञ्जि' (पुरी का पंचांग) के 'रक्तबाहु उपाख्यान' में डा० नवीनकुमार साहू के द्वारा आविष्कृत मुरंडवशियोंके शासनका जो आभास और आलोचना

श्री लक्ष्मीनारायण जी ने दो है, वह स्पृहणीय है ।

उसमें से कुछ बातों की आलोचना—

ऐतिहासिककालोन उत्कलमें उन्होंने जैनधर्मकी परंपरा दिखाने की भरसक कोशिश की है । सम्राट् खारवेल के शिलालेख में जो 'तिवससत' वाक्य है उसका अर्थ 'तीन सौ साल' करके पृथ्वीको शिक्षाप्रिय करनेवाले 'नन्दराजा' तथा उस जमानेके उत्तरी और उत्तर-पूर्वी भारतमें मगधके राजाओंका जैन होना और कर्लिंग वासियोंका समझमें होना दिखाया है, इस बातका अनुमान करते हुए उन्होंने इस के लिये काफी प्रमाण दिये हैं । इसके अलावा सम्राट खारवेलके जमानेमें मथुरावासियोंके जैन होनेका अनुमान करके आलोचना भी की है । और खारवेलके शिलालेखमें स्पष्ट लिखा न होने पर भी उन्होंने इस बातको सत्य मान लिया है कि खारवेल मगध और अग्न देशसे लूट कर बहुत धन कनिङ्ग ले गये थे । इस क्षेत्रमें श्री लक्ष्मीनारायण जी का अभ्यवसाय असामान्य है ।

ऐसे सिद्धांत और तथ्यों को सामने रखकर आलोचना की जाय तो एक विशाल ग्रन्थ होगा, पंडित लक्ष्मीनारायण जी ने बहु योग्य सहायकोकी पाकर पुष्कलग्रन्थ पाठकी और उनमें से चुने हुए विषयांशोंपर नजर रखते हुए आलोचना करनेका जो परिचय दिया है वह और कही हो न हो, उत्कलमें असामान्य है ।

इस ग्रन्थ का मुख्यबोध मुझे लिखना है ।

ग्रन्थ की इस विशालता की आलोचना, लक्षित विषयांशों की विराटता और विचार की वलिष्ठता को लेकर उन्होंने जो ग्रन्थ लिखा है, जिस की पूर्ति के लिये उन्होंने सात सालों, दिन तो दिन बल्कि रातकी भी और रोगशय्यागुस्त होने पर भी एकांत भावसे बिनायो हैं, वहो ग्रन्थ है, जिसका मुख्यबोध लिखने का भार मुझे आपित किया है ।

मेरी असुविधा—

मेने इन क्षेत्रों में साक्षात् रूपसे आलोचना करना कुछ हद तक छोड़ दिया है। अथ पाठका शारीरिक श्रम भी अब मेरे लिये प्रायः सम्भव नहीं है, फिर भी इस क्षेत्रमें जो इस परिणत वयमें जो प्रतिष्ठित धारणा हो गयी है, उसके बल पर कुछ लिख रहा हूँ।

मेरा मुख्यधर्म

श्रीलक्ष्मीनारायणजी ने जैनधर्मके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है वह सब उपादेय है, लेकिन उनके इन विचारों तथा आलोचना से जैनधर्मकी सारी बातें समझी नहीं जा सकती। सिर्फ उत्कल या भारत में ही नहीं बल्कि पुराने सम्प्रदायों के समाज में भी जैनधर्म की बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसके सकेंत और निदर्शन आज भी उपलब्ध हैं। भारत में अब भी इस धर्मकी प्रतिष्ठा, प्रभाव और प्रतिपत्ति सभी प्रचलित धर्मोंमें प्रतिष्ठित और प्रचारित हैं, यद्यपि विभिन्न कारणों से इसकी यह प्रतिष्ठा पूरी तरह दिखती जरूर नहीं है और इस्लाम या ईसाई धर्म का सा प्रचार भी नहीं है, जिससे कि स्पष्ट दिखाई दे।

जैन नामका एक संप्रदाय अब भी भारतमें है। पृथ्वी पर अन्यत्र जैनधर्म अभी तक स्वतंत्र धर्मके रूपमें नहीं दिखाई है, लेकिन भारत में है। और भारत का यह जैनधर्म कुछ हद तक आदान प्रदान के कारण दूसरे धर्मोंका सा हो गया है। इसलिये उसमें श्री लक्ष्मीनारायणजी ने जैनधर्म का जो स्वरूप बतलाया है वह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। फिरभी कहा जा सकता है, कि जैनधर्म अबभी भारतमें विरस्थायी रूपमें है। खासकर उत्कलमें प्राचीन कलिंग के कालसे इस धर्मका प्रमुखत्व था और प्रभाव बढ़ा-गहरा था। इसके बहुतसे प्रमाण हैं। अब भी जगन्नाथजीमें इस के सारे प्रमाणों की खोज की जा सकती है। इसके अलावा

आजसे करीब २५०० साल पहले इस जैनधर्म से जिस बौद्धधर्म का उद्भव हुआ था, उसकी विशेष आलोचना भी जरूरी है। इसके निर्णय में अबतक पश्चिमी और भारतीय प्रतत्त्वविदों के बहुत से अमर रह रहे हैं। और खारवेल आदिके संघ में भी याद रखना होगा कि वे और उनके जमाने का धर्म और उनके बाद एक हजार साल के बाद का धर्म यद्यपि जैनधर्म के नामसे ख्यात है फिर भी विशुद्ध जैनधर्म नहीं हो सकता। मुमकिन है कि तब तक इस पर बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ गया होगा। उत्कलमें यद्यपि वह धर्मके नामसे प्रचलित था, फिर भी शायद उसके साथ हीनयान बौद्धधर्म मिल चुका था। विशेषतः ह्युएनसां के विवरण और बुद्धदन्त की सिंहुली परम्परासे यह जाना जाता है।

ह्युएनसां के कालकी बात

ह्युएनसां के काल में चीनी तथा तद्विद् पण्डितों के विचारमें बौद्धधर्म का अर्थ 'महायान बौद्धधर्म' था। उस समय पूर्वी भारत में सुमय है कि वज्रयान तक का विकास हो चुका था। इसलिये वे समझते थे कि बौद्धधर्म के माने निग्रहानुग्रह समर्थ भगवान् बुद्धका धर्म अथवा शून्यवादी घोर वामाचारियों का आचार है। उस समय यथायं मौलिक बौद्धधर्म हीनयानी बौद्धधर्म में पर्यवसित हो चुका था। मुमकिन है कि जैनधर्मियों में से कितने ही हीनयानी बौद्धोंके रूपमें परिचित थे। जिनको अपने धर्म के प्रतिपादन के लिये हर्षवर्द्धन ने बुलाया था, वे जैन थे।

जैनधर्म और बौद्धधर्म

अफ़मोस की बात है कि उन्नीसवीं सदी के योरोपीय प्रतत्तात्त्विकोंने इस बात को गलत रूपमें समझ कर भारत सया ससार के लिये एक अपपरम्परा बना दी है। सुनने को

अर्थात्, जो जरूरत के मुताबिक आहार-विहार, कर्म की चेष्टा, निद्रा-जगरण करता है उसका योग दुख दूर करने वाला होता है। इसमें एक तरफ कृच्छ्र साधना और कर्ममें प्रतिनिष्ठा मना है और दूसरी तरफ भोग का स्वच्छदाचरण या यथेच्छा-चार भी मना है। यही शान्त्यमुनि का संस्कृत जैनधर्म या बौद्धधर्म है, और महामहिम सम्राट् अशोक ने बौद्धधर्म के रूप में इसी जैनधर्म को अपनाया था। उन्होंने एक दिन इस धर्म का प्रचार किया था और उसकाल के समय जगत् में अहिंसा की साधना को कूट-कूट कर भर दिया था। इसलिए बौद्धधर्म का नाम फैल गया। लेकिन इसी पहली सदी के पहले इस अध्यात्म या आत्म-स्वरूप-सेवा संस्कृत जैनधर्म या बौद्धधर्म में भक्तिधर्म पूरी तरह प्रवेश कर चुका था। उसी का नाम 'महायान' पड़ गया है। इसके पहले का 'बौद्धधर्म' हीनयान बौद्धधर्म माना गया। महायान से पूर्व जो जैन थे उनमें से बहुत से हीनयानी कहे गये।

पुरी के जगन्नाथजी इसका स्पष्ट निबर्तन है।

'जगन्नाथ' एक जैन शब्द है। यह ऋषभनाथ से मिलता-जुलता है। ऋषभनाथ का अर्थ सूर्यनाथ या जगत के जीवन-रूपी पुरुष होता है। ऋषभ का अर्थ सूर्य है। यह प्राचीन वैदिकों का आविष्कार है। Prof. Saxe ने अपने Hibbert Lectures (1878) में साफ समझाया है कि इस सूर्य की वासन्त विषुवमें देखकर लोग जानते थे कि हल करने का समय हो गया और वे हल जोतते थे। इसलिये कहने लगे कि वृषभ का समय हो गया। उस समय आकाशमें वृषभ राशिका आरम्भ होता है। इसीसे लोगों में सूर्यका नाम वृषभ या ऋषभ पड़ गया। इसके पहले लोगों में यह धारणा जम गई थी कि यह सूर्य ही जगत का जीवन है। अति प्राचीन मंत्र

में भी है कि 'सूर्य आत्मा जगतस्तथुषश्च' * । सूर्य ही इस जगत का जीवन या आत्मा है । और बेबिलोन की तरफ प्राचीन मिट्टानी देशमें भी यह बात प्रचलित थी । उस जमाने में (ईसा के पूर्व १४ वी सदी) इस मिट्टानी देशके राजा का नाम था, दशरथ । उनकी बहिन और बेटी की शादी मिश्र के सम्राटो के साथ हुयी थी, उनसे प्रभावित चतुर्थ आमन हैटप् या श्वानेटन ने आटेन (आत्मन् ?) के नामसे इस सूर्यधर्म का प्रचार किया था और यह सूर्य या जगत की आत्मा ही परमपुरुष या पुरुषोत्तम है—ऐसा प्रचार करके कुछ हद तक धर्म-पागल हो समग्र साम्राज्य बाजी रखनेका प्रमाण इतिहासमें इसका है । कलिंगमें खूब संभव है कि द्राविडोमे इस 'जगन्नाथ'का प्रकाश हुआ था । मिश्रीपुरुषोत्तम और पुरीके पुरुषोत्तम, दोनों इस जैनधर्मके फल हैं ।

दाठा वंश (दत्त का इतिहास)

सिंहलमें 'दाठा वंश' नामका एक प्राचीन ग्रंथ है । यह पुरी के बुद्धदत्त का इतिहास है । इसमें लिखा है कि बुद्ध की चिता भस्ममें से सगृहीत बाया विषदत्त बुद्धके शिष्योने स्नेह के हाथ कलिंगराज ब्रह्मदत्त के पास भेज दिया था । बौद्ध-साहित्य में राजाओ का नाम 'ब्रह्मदत्त' होना आम था । उस समय बाराणसी आदि के राजाओ का नाम ब्रह्मदत्त होने का प्रमाण उपलब्ध है । और बुद्धके चिताभस्म से सगृहीत स्मारको में से इस बायें विषदत्त के सबध में उत्तर भारत या चीन आदि देशोंमें कोई सर्चा नहीं है । लेकिन सिंहलमें इसकी एक लम्बी चौड़ी परंपरा है । दाठावंश में लिखा है—ब्रह्मदत्त ने बड़े आदर के साथ कलिंग में इस दत्त की प्रतिष्ठा की थी । उत्तर भारत के मगध के पाण्डुराज इसे बड़े प्रयत्न के बाद अपने अधिकार में लेकर दत्त की अद्भुत क्रिया के कारण उसे ध्वस्त

करने में असमर्थ हो कर खुद दंत के भक्त बन गये थे । इसी बीच क्षीरघर नामका राजा इस दंतके लिये पांडुराज पर आक्रमण करके खुद युद्धमें मर गया था । अंतमें जब वह राज्य छोड़ सन्यासी बने तब स्वयं पांडुराजने कलिंगराज गुहशिव के जरिये इस दंत को कलिंग में वापस भेज दिया था । गुहशिव इस दंत के लिये अपने दत्तपुर में ही क्षीरघर के भतीजे के द्वारा अबरुद्ध हुए, इधर उज्जयिनी के राजकुमार ने आकर कलिंगराजकुमारी हेममातासे शादी की । गुहशिवने उन दोनों के हाथ दंत का भार सौंपा, दोनों का नाम हुआ दंतकुमार और दत्तकुमारी, दोनों दंत को लेकर जहाज में सिहल गये । इतने दिनों से मालूम होता है कि ३११ ई० में यह दंत सिहल पहुंचा था । यह भी सिहलके एक जिलासेखसे समर्थित होता है ।

दंतका इसके बादका इतिहास बहुत सम्झा है : उससे मालूम होता है कि दंत नाना स्थानों में गया है । कलिंगसे सिहल, सिहल से ब्रह्मदेश और उसके बाद रोमन कैथलिक मिशनरियों के हाथ गोआ में पहुंचा है । और वही मिशनरियों के द्वारा लिहाई पर चुरकर समुद्र में गया है । लेकिन सभी कहते हैं कि असली दंत हमने छिपा रखा है । दंत जिधर भी गया है या जिसने भी लिया है वह एक नकली दंत है । इसलिये ज्यादा लोग विश्वास करते हैं कि असली दंत अब भी कलिंग या पुरी में मौजूद है और जगन्नाथ जी के पेटमें ब्रह्मरूपमें है । आजके जगन्नाथ चतुर्धा जरूर है या मुदर्शनको छोड़ त्रेधा है—जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा । इतने तीन मूर्तियों के पेटमें दंतके तीन भाग ब्रह्मरूपमें रखे हैं या और कुछ है—इसके बारेमें कोई ठीक ठीक कह नहीं सकता । कुछ भी हो, इससे स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में जो सिहलो दंतका गल्प है वह पूर्ण रूपसे बुद्धदंत का गल्प नहीं है । कलिंगमें जैनोंके जिस जिनशासन पीठके होने की बात

हाथीगुफा के खारवेल के लेखसे प्रमाणित होती है, उसीका यह बौद्ध-संस्करण है। यह जगन्नाथ की परम्परा मुनितः पूर्णरूपमें जैनधर्म की है। 'नाथ' शब्द पूर्णरूपसे जैनधर्मका निदर्शन है। संस्कृत में नाथके माने होता है— जिससे माग की जाती है। लगता है, पहले इसका अर्थ उपास्य 'आत्मारूपी पुरुष' था। कालक्रमसे बादको इसका अर्थ भक्तिधर्मके अनुसार हो गया है।

जैनधर्म अध्यात्म धर्म है —

जैनधर्मको समझनेके पहले यह समझना जरूरी है कि धर्म क्या है ? संसारमें दो प्रकार का धर्म होता है। पहला भक्ति-धर्म और दूसरा अध्यात्मधर्म है। भक्तिधर्म एक प्रकार से मानव का स्वभाविक धर्म होता है। पहले लोगो को भौतिक शक्ति-शाली पूर्वजो से भक्ति होती थी, इसीसे धीरे धीरे साम्राज्य के भावका उदय हुआ, क्रमशः राजाओ और सत्ताधियोंका अत्याचार बढ़ने लगा और उससे 'एकेश्वरवाद' नामका प्रतिष्ठित कुसंस्कार प्रकाशित हुआ। उसीके लिये इस संसारमें जो विवाद, द्वन्द्व और नरहत्या की गई है उसे समझने जायें तो धर्मध्वजी मताधता तथा असहिष्णुता के साथ अपना धर्मभाव प्रगट करेंगे, उसको वर्णनाभनावश्यक है। यह अनुमेय है कि ऐसे ही एकदिन असुरदेशके असुरदेवका उत्थान हुआ था। और वे ही एक तरफ इस अत्याचारके दूसरी तरफ इस एकेश्वरवादके मूर्त प्रतीक थे। लोग जो कुछ उपजाते थे, सब कुछ करके रूपमें इस असुरदेव को दे देते थे अगर न दिया तो अत्याचार सोमा पार कर जाता था। यहां तक कि नारियो और शिशुओं को मनमाना कतल करके फेंक देते थे, और उनके मृत्यु-पुरुषोंकी जिन्दा चमड़ी उतार लेते थे।

जो उसके खिलाफ जवान खोलता था, जासूस से पता चलाकर उसके पास उड़कर जाते थे और उसे पकड़ कर उस

पर अत्याचार करते थे। असुरों के पास थे वेदिलोकके प्रधान देव 'मर्दूक' वे भी असुरों से विगड़े हुए थे। वैसे असुर भी इन के सम्यक्तर तथा संयततर आचरण को सहन कर नहीं सकते थे। इन दोनोंके बीच लम्बे अरसे तक घोर विवाद चलता रहा। बादको एक फारसी मध्यमपथी आर्य जराश्रुष्ट (जिसका ऊँट पीला था) ने कहा—असुर और मर्दूक—ऐसे दो ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर एक है। और वह है 'असुर मर्दूक' या अहुरमेजदा इस अहुरमेजदा का एकेस्वरवाद फारस से भूमध्यसागर तक दो सौ से अधिक साल व्याप्त रहा। यहूदी इस देशमें आकर गिरफ्तार हुए थे। कुछ कालके बाद इन यहूदियोंको रिहा कर दिया। इनकी जातीय-देवताका नाम था 'जिउहे'। इन यहूदियों को बड़ा घमंड था कि वे अपने देव के बड़े प्यारे हैं। वे अपने को बड़ा दैवभक्त मानते थे। अहुरमेजदा के बाद उन्होंने अपने देवका नाम रक्खा 'जिहोवा' जो सारे संसार का एक ईश्वर बना दिया। इसीसे ईसा, महम्मद आदि पुत्र, दूत और भवतार हुए जिससे आज संसारमें धर्मकी भतांचता तथा प्रतिक्रिया परिध्याप्त है।

इस धर्मकी प्रतिक्रिया

ऐसे अत्याचारके विरुद्ध आत्मज्ञानी लोगों का सिर उठाना स्वाभाविक है। वैसे लोग सोचने लगे कि संभोगकी स्पृहा या तृष्णा को छोड़ देने से ही ऐसे राजाओं या सत्ताधियों के अधीन रहने के दुःखसे मुक्ति मिलेगी। इन विरुद्धमतवालों ने जनसमाज को छोड़कर, तृष्णारहित हो, वनमें पेड़ के फल और झरने के पानीमें गुजारा किया और पशुपक्षियों के साथ निश्चिन्त जीवन बिताया। उन्हींको देखकर हमारे देशमें एक बात कहीजाती है कि—

“स्वच्छन्दवनजातेन शक्रेनाप प्रपूर्यते ।

अस्य दग्धोदरस्यार्थं क. कुर्यात् यातक महत् ।”

अर्थात्—स्वच्छन्द बनजात शागसे भगव पेट भर जाता है तो उसी पेटके लिये इतना पाप करने की जरूरत क्या है ? इधर उदर पूरणके माने होता है हरएक प्रकारके भोग या वासनाओं का पूरण । ये ही आत्मस्थ है और अपने में जो आत्मा या पुरुष है उसकी उपासना करते हैं । इसलिये इनका धर्म अध्यात्मधर्म कहलाया और यही अध्यात्मधर्म जैनधर्म होता है । इस जैन-धर्मके बारेमें महाहूर जैनपण्डित जुगमन्दरलाल खेनी ने कहा है—“जैनधर्म ने मनुष्य को पूरी स्वाधीनता दी है । यह दूसरे किसी भी धर्ममें नहीं है । हमारा कर्म और उसका फल-इन दोनोंके बीच और कुछ नहीं है । एकबार किए जाने पर वे हमारे नियामक बन जाते हैं । उनके फल अवश्य ही फलेगे । मेरी आजादी जैसे कीमती है, मेरी जिम्मेदारी भी वैसे खूब कीमती है । मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता सकता हूँ । लेकिन एक बार जो रास्ता चुन लिया है उससे वापस आने का कोई उपाय नहीं । मैं उस रास्ते को चुन लेनेका फल अन्यथा नहीं कर सकता । इस नीति के कारण जैनधर्म ईसाई इस्लाम और हिन्दूधर्म से भी अलग हो जाता है, खुद भगवान या उनके अवतार या उनके स्थलाभिषिक्त अथवा उनके प्रिय (पुत्र या पयगम्बर) को मनुष्य कर्मके फल पर हस्तक्षेप करनेकी ताकत नहीं है । आत्मा जो भी करती है उसके लिये आत्मा ही प्रत्यक्ष रूपमें और निश्चित रूपमें जिम्मेदार है ।”

Jainism more than any other creed gives absolute religious independence and freedom to man. Nothing can intervene between the actions which we do and the fruits thereof. Once done, they become our masters and must fruitify. As my independence is great, so my responsibility is coextensive with it. I can live as I like,

but my choice is irrevocable, and I cannot escape the consequences of it. This principle distinguishes Jainism from other religions; e.g. Christianity, Muhammadanism, Hinduism. - No God, or his prophet or deputy, or beloved, can interfere with human life. The soul, and it alone is directly and necessarily responsible for that it does.*

इयावाणी और ऋष्यभृंग

वेविलोन के प्राचीन इरेक राज्य में जो इयावाणी थे और भारतमें भ्रगदेशके जो ऋष्यभृंग थे, इन दोनोंके उपाख्यानोका उल्लेख जरूरी है। इन दोनों उपाख्यानोमें विद्रोहके आदिम जनोंका निर्दोष किया गया है इसतृष्णा-त्याग तथा इन्द्रियसंयम में इनके लोकोत्तर आध्यात्मिक और शारीरिक बलके प्रकाश की बात इन उपाख्यानो से मिलती है। ये दोनों रहते थे वनमें, खाते थे फल फूल, पीते थे भरने का पानी और बसते थे पशु-पक्षियों के मांस, दोनों उपाख्यानो में है कि स्थानीय राजाओं ने इन्हें सुन्दरी के लोभमें मुलाकर अपने शहरमें लाकर असाध्यमाघन किया था। भारतके ऋष्यभृंग का उपाख्यान हम इयावाणी (कुछ लोगों ने पढ़ा है 'एकिडो') के उपाख्यान से मिलता जुलता है। फर्क यह है कि ऋष्यभृंग 'उपाख्यान' पुराण-परम्परा में उपलब्ध है, लेकिन 'इयावाणी—उपाख्यान' अत्यंत प्राचीन लेख में मिलता है। उस हिसाब से यह आजसे १००० साल से अधिक पुराने जमाने की बात है। यह उम्र जमाने के सुमेर देशके इरेक देशकी बात है।

थेरपुत्त

गात्रमुनि बृद्धके धर्मका बौद्धधर्ममें 'सघो' का विकास

*Outlines of Jainism by Jugmandarlal Jaini.
PP. 344.

हुआ था। इन संघों में जैन साधकों के समान लोग संघबद्ध रूपमें सभी संघमें बराबर हो रहकर लोगोकी सेवा करते थे, औषधिका प्रयोग और बाट इस लोकसेवा का मुख्य अवलम्बन था। इन संघों के साधक और सिद्धोंको थेर या स्थविर कहते थे। थेर या थेरपुत्त के माने होते हैं स्थविर पुत्र या साधु, 'थेरपुत्त' बौद्धशब्द है और 'साधु' जैनशब्द है। इसीसे उत्कल-का 'साधव' शब्द बना है। बौद्धधर्मके प्रचार के बाद ये साधु देश विदेश में थेरपुत्तके नामसे परिचित थे। ईसासे पूर्व दूसरी, तीसरी सदीयो में इन थेरपुत्तोंके मिश्रमें होनेका प्रमाण है। यत्रतत्र पहुँच कर मरीजों की सेवा करना इनका मुख्य काम था, अंग्रेजी Therapeutics (थेरापिउटिक्स) का अर्थ होता है भेषजविद्या। यह सभी जानते हैं। यह थेरापिउटिक्स शब्द प्राचीन प्राकृत थेरपुत्तिक से बना है। यहाँ ख्याल रखना चाहिये कि यह एक ग्रीक शब्द है जो उस जमाने में मिश्र से आया था।

एसीन्स

ईसाके जन्मके पहले पालेस्टाईन में इन थेरपुत्तों के समान कुछ लोग बलवद्ध होकर बसते थे, जिनको एसीन्स कहते थे। ये उनके समान थे। लेकिन इनकी एक खास विशेषता थी। ये मिलकर खेती करते थे लेकिन दीलत पर किसीका स्वतन्त्र अधिकार न था। सबका हिस्सा बराबर था। यह एक विहिष्ट जैनविधि है। खुरधा के भोइवशीय राजाओं ने बहुत काल के बाद भी पुरी जिलेके ब्राह्मणासनो में १५६९ई० से रूपण्टस्पमें इस नीति का प्रयोग किया है, अब भी ग्रामकोठ तथा देवोत्तर आदि में उस साम्यभाव का सकेत जोदित है।

१- ग्रामकोठ-गाँवमें जो काम समूहिक भित्तिमें होता है और जिस पर भाव का हरएक आदमी समान अधिकार रखता है।

ग्रामकोठ में बड़े छोटेका विचार नहीं है। हर एक का हिस्सा बराबर है। जब गाँव बना तब भी हर एक को एक एक हिस्सा मिला था। इस हिस्से को पाने में सभी बराबर थे। किसीका ज्यादा न था, किसीका कम भी न था। ये एसोन्स शादी करके गृहस्थाश्रम नहीं करते थे। प्रमाण मिला है कि ये पूरपूर संन्यासी थे। लेकिन वंशपरंपराकी रक्षाके लिये नये शिष्य ग्रहण करके अपने गणकी वृद्धि करते थे। ये और मिश्री घेरपुत्त निरामिषभोजी थे। यह निरामिष भोजन न तो वैदिक है और न किसी दूसरे धर्मकी रीति है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह तूष्णात्याग की साधनासे निकली है।

पैयागोरियन्स

यह निरामिष भोजन प्राचीन ग्रीस (यूनान) के पैयागोरियन्सो (ईसा के पूर्व ७ वीं सदी के अन्तिम भागमें) और आरफिको (ईसाके पूर्व ७वीं सदी के मध्यभाग में) प्रतिष्ठित था। और यह भी ज्ञात हुआ है कि इनको धारणा थी-आत्मा अमर है। कर्मके अनुसार इस आत्मा का जन्मान्तर होता है। यह सब सिवाय जैनधर्मके और कुछ नहीं है, वाद को सक्नेटिस, प्लेटो, एरिस्ततल आदि मनीषी और पंडित इन पैयागोरियन और आरफिक धर्मके वंशधर और भूयोविकास के फल हैं। खास करके देखना हैं—सक्नेटिस और प्लेटो ने आत्माकी अमरताके बारे में स्पष्ट धारणा दे दी है। लेकिन एरिस्ततल ने अपने दर्शनशास्त्रमें जो कुछ लिखा है उस पर साक्ष्य के प्रकृति-पुरुष और जैनधर्मके जीवाजीव की छाया स्पष्ट हैं। और इस धर्मसे ईसाके पूर्व दूसरी सदीमें यूनानी स्तोईक और एपिक्यूरियन धर्मका जन्म हुआ था। स्तोईक जैनसाधक और सपस्वो प्रतीत होते हैं। और एपिक्यूरियन जैनको अपरसीमा अर्थात् लोकायत के उपादान से बना था।

यह सब जैनधर्म का फल है-

जैनधर्मके सारे सकेतो की कलना करते स्पष्ट मालूम देता है कि इस धर्मका प्रभाव बेबिलोनसे लेकर योरोप तक कम व्याप्त न था। जिस यूनानी जीवनका उदाहरण दिया गया है वह फिर मूलतः दूसरे प्रकारका था। यह भिन्न उपादानोसे बना था यह था भोगसर्वस्व, अर्थात्, भोगसालसा और कामना को चरितार्थ करना इसमें पूरी मात्रामें था। लेकिन ईसाके पूर्व ७ वीं सदीमें मनीषी पैथागोरस निकले। वे एक जैनसाधक थे और जैनसंन्यासी भी। और उस देश और इस देशका सम्बन्ध सिर्फ इयावाणी और ऋष्यशृंगके उपाख्यानसे अनुमित नहीं होता, बल्कि अति प्राचीन कालमें भी बेबिलोन, केपाडोसिया (आजका इराक और तुर्किस्तान) आदि पच्छिमक देश और भारतका द्राविड़देश-दोनोका सम्बन्ध धनिष्ठ था। शायद दोनों में एक जातिके लोग थे।

देवीधर्म

इसके प्रमाणों में देवीधर्म मुख्य है। मा, बोड, अम्मा आदि मातृवाचक शब्द द्राविड़ोंमें पाये जाते हैं। अब भी उत्कल में माँ को बोड कहते हैं। बहुकालके बाद संस्कृतमें 'मा'लक्ष्मी वाचक शब्द बना है। यह संस्कृत के 'मातृ' शब्दके समान नहीं है। 'बोड'शब्द उत्कलके अलावा असममें अब भी चलता है। लेकिन ये शब्द उस जमानेमें, अर्थात् ईसाके पूर्व ३००० साल पहले उन पश्चिमी राज्योंमें मातृदेवीके अर्थमें अत्यन्त साधारण थे। फ्रीट द्वीपसे अब भी सिंहवाहिनी देवोदुर्गाकी पत्थरकी मूर्ति निकली है।

उमा

इस मातृदेवीके साथ शिवका भी आविर्भाव हुआ था। इसकी व्याख्या अत्यन्त स्वाभाविक और सुबोध्य है। महायोनि और महालिंग विश्वप्रजनन के प्रतीक हैं। पश्चिमी भूमिमें उस

जमानेसे इसी रूपमें मातृदेवीकी पूजा हो रही थी, भारतमें ईस के पूर्व २००० सालसे अधिक पहले लिंगोपासना के होने के प्रमाण महान-जो-दड़ोसे मिले हैं। लेकिन यह लिंग इसदेश के सभीदेशोंके प्रतीक है। और मातृदेवी की 'उमा' नामसे हैमवतोदेवी के रूपमें देवताओं को ब्रह्मविद्या सिखाने की बात केनोपनिषत्के तीसरे खण्डमें है। शायद, अम्मा उमामें परिणत हो गयी है। और यह हैमवतो अर्थात् हिमालयकी कन्या या हिमालय में आविर्भूत देवी है।

सेमिरामिस

इस मातृदेवीके मन्त्रन्वयमें ईसासे पूर्व १५०० या २००० साल पहले बेबिलोन के उत्तरी सीमा में असुरो के देशमें रानी सेमिरामिस रहती थी। यह एक अद्भुत उपाख्यान है। देवी की प्रजनन परायणता तथा तद्विष क्रियाओं से यह भरपूर है, शायद, यह किसी एक छोटी-सी स्मृतिको लेकर बना एक पुराण है। तो भी उसमें है-देवी इस कन्याको जन्मके बाद हो जगल में छोड़के चली गयी। कुछ कबूतर या पक्षियो ने इसकी हिफाजत की और उसे जावित रखा। किसी गढेरियेने इसे देखा और घर ले जाकर पाल-पोसकर बड़ा किया। वह खूब हसीन और अकनमन्त्र थी, कहते हैं-बेबिलोनकी इस्तर देवीके समान यह भी एक के बाद एकसे शादी करती थी और उसे मारकर दूसरे को अपनाती थी। इसके बारेमें परम्परा इतनी प्रबल और प्रतिष्ठित है कि अब भी उस इलाके लोग बड़ेबड़े पहाड़ दिखाते हुए कहते हैं-यहाँ सेमिरामिस के पति दफनाये गये हैं। और सेमिरामिस महापराक्रमशालिनी थी। कहा जाता है-सिर्फ भारत जोतने के निवे आकर पंजाब में हारकर लौट गयी।

शकुन्तला

शकुन्तला की कथा यों है-देवी या स्वर्देव्याकी परित्यक्ता

शिशु शकुन्तला वनमें पक्षियों की हिकाजतमें थी और कण्वने उसे उठा लिया और अपने आश्रममें पासपोस कर बढ़ाया । बहुपत्नीक राजा दुष्यन्त को देख आवेग के साथ उसने आत्म-समर्पण किया । और उससे वह गर्भवती हुई—आदि बातों की आलोचना सेमिरामिसा की बातसे भिन्न—जुलती है । लेकिन इस सबके होते हुए भी भारतीय उपाख्यानमें सतीत्वके आदर्श को ऊँचा स्थान दिया गया है—इतना ही फर्क है । लक्ष्य करने की बात है कि इस शकुन्तला का पुत्र प्रवत्प्रताप सम्राट् भरत बना जिसके नामानुसार कोई २ कहते हैं कि इस देशका नाम भारतवर्ष पड़ा है ।

द्राविड़ से रोम तक एक था

इस तरह देखा जाता है कि द्राविड़से यूनान, रोम तककी भूमि अति प्राचीनकालमें कदाचित् एक-सी थी । इनके आदान-प्रदानमें कोई प्रत्यबाध या अवरोध न था । जैनधर्मने इन स्थानोंमें सर्वत्र प्राकृत धर्मको प्रभावित करके मानव समाज को भोग मे संयम पर प्रतिष्ठित किया था । हलसाहब स्पष्ट कहना चाहते हैं—इन द्राविड़ोंके साथ बेबिलोन आदि इलाके केवल सामान्य राज्य ही न थे, बल्कि इन द्राविड़ों ने प्राचीन सुमेर राज्य मे उपनिवेशभी आवाद किया था और कितने ही विद्वानभीकहते हैं कि सुमेरमें जिनका उपनिवेश था वे काश्मीरके उत्तर के पामीर इलाक के पश्चिमी प्रदेशसे आये थे । आजकलके जेकोस्लावे-किया देशके प्रेग(Prague) नगर के प्राध्यापक प्राच्यप्रतत्त्व-वित् पण्डित ह्योजना साहबने एक अत्यन्त उपादेय तथा गवेषण-पूर्ण ग्रन्थ लिखा है जिसका नाम है 'Ancient History of Western Asia, India and Crete.' उसमें उन्होंने प्रमाणित किया है कि हिन्दी-यूरोपियोंके कस्पीयन शीलके पश्चिमोत्तरसे आकर यूरोप और एशिया के नानास्थानों में व्याप्त

होने के बहुत ही पहले दूसरी सम्यजातिके लोग उसी कस्पव भोसके दक्षिण तीरसे आकर इधर भारत और उधर वेविलोन आदिमें फैले दृष्टे थे । इनका सम्पर्क और आदान-प्रदान उस जमाने में बड़ा ही घनिष्ठ था ।

अब मालूम होता है कि मातृदेवीधर्म या शक्तिधर्म के समान जैनधर्मके प्रथम अध्यात्म धर्म होने पर भी, उनके काम-खास कर यह जैनआदर्श तथा जैनसाधना मार्ग प्रागैदिक भारतमें, अर्थात् उस सम्यजातिके द्राविड़ोंमें से विकसित हो कर पृथ्वी में व्याप्त हुआ था । लक्ष्मीनारायण जी ने उत्कल तथा भारतके आचार-व्यवहार में जैनधर्म के पूर्ण प्रभाव का होना दिखाया है । विशेषतः इसके सबधमें तत्त्वव्याख्या करते हुए उन्होंने जैन हरिवंश से नारद और पर्वत के उपाख्यान को लेकर एक अच्छा उदाहरण दिया है ।

उपरिचर वसु

यह एक अत्यंत प्रदर्शक उपाख्यान है । और नारद और पर्वत का झगड़ा था यज्ञ में व्यवहृत 'अज' को लेकर । पर्वत का कहना था— 'अज' का अर्थ है बकरा या पशु, अतः पशुबध ही यज्ञका प्राण है । नारद ने इसे स्वीकार नहीं किया । उन्हो ने बताया कि अज के भाने जिससे कुछ जात नहीं होता, अर्थात् पुराना अनाज । यहां हिंसा-अहिंसा-मूसक सामिप और निरामिष खाद्य का भेद प्रकीर्तित है । धर्म कौन-सा है ? निरामिष भोजन या सामिषभोजन ? भारत में यह समझानेकी कोई जरूरत नहीं । भारतमें सामिषभोजियो के होते हुए भी निरामिष हर एक का पवित्र और धर्मसम्मत भोजन माना हुआ है महाभारतके० नारायणीय उपाख्यानमें राजा उपचिर वसुकी चर्चा है । देवताओ और मुनियोका यही झगड़ा था । देव कहते

अजके माने बकरा है। और मुनियो ने कहा- नही, अज का अर्थ अनाज है। उपरिचर वसु, जिन्होंने आकाश में सचरण करने की शक्ति प्राप्त की थी, उस रास्ते से गुजरते थे। दोनों पक्षों ने उन्हें मध्यस्थ माना। उन्होंने पहले यह देखा कि किस पक्ष का मत ब्या है। फिर कहा-पशुव हो ठीक अर्थ है। ऋषियो ने उनकी स्पष्ट पक्षपातित्ता देखकर उन्हें अभिधाप दिया। अभि-
धाप्त अवस्थामें नारायणीय धर्म या ऐकान्तिक धर्मकी उपासना करके वे क्षापमुक्त हुए।

लगता है—यह ऐकान्तिक धर्म फारसका है। खूब सम्भव अहूरमेजदा का धर्म है। उसी उपाख्यानमें इसके प्रमाण हैं। बादको जरूर यही धर्म उधर ईसाईधर्म और इधर वैष्णवधर्म का रूप लेकर प्रकाशित हुआ है। ईसाईधर्मके मूलमें जैनधर्म की कृच्छ्रसाधना के समान तपस्या और सयम है। 'थेरपूतिक (Therapeutic) और पालेस्टाईन के उस जमानेके एसीन इसके उदाहरण है। लेकिन निरामिष भोजन उसमें स्थायी बन न सका। इधर यह ऐकान्तिकधर्म वैष्णवधर्म या भक्तिधर्म हो गया है। अबभी इस देशमें 'जैनधर्मियो के अलावा वैष्णव ही निरामिषके उपासक हैं। इसमें यह और समझनेकी आवश्यकता नहीं है, यह जैनधर्मका प्रभाव है। सिर्फ इतना ही यहां कहना है कि इस वैष्णवधर्म के समान धर्म या संपूर्ण आत्मसमर्पण करने का धर्म जैनदर्शनके ऊपर प्रतिष्ठित नहीं है। यह हो नहीं सकता। फिर भी जैनधर्मके प्रभाव देखनेमें यह खूब उपादेय है। इस तरह जैनधर्म ससार के सारे धर्म तथा मानविक आत्मविकासके मूलमें है। कहाजा सकता है कि इसी के ऊपर मानव-समाज के विकास की प्रतिष्ठा आधारित है।

भुवनेश्वर
ता० ६-६-५८ }

नीलकंठ दास

छिन्न-पल्लव

पंडित लक्ष्मीनारायण साहू एक ऐसे प्रख्यात साहित्यकार हैं कि उनका परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं! फिर भी पाठकों की जिज्ञासा को पूर्तिके लिए यक्षपमें यहाँ पर उनका परिचय देना उचित है। वह उड़ीसाकी विभूति है। सन् १८६० ईसवी में उनका जन्म बालेश्वर जिलेके एक हलवाई घंघा में हुआ था। वह जन्मे तो १९ वीं शताब्दी में हैं, परन्तु उनका नाम और काम चमका २० वीं शताब्दी में। उनकी विशेषता यह है कि यद्यपि वह एक नितान्त दरिद्र परिवारमें जन्मे थे किन्तु उनके कुटुम्बमें यह दरिद्रता आकस्मिक थी। वैसे उनके पितामह एक बड़े धनी व्यापारी थे अकस्मात् प्रकृतिके कोपसे उनके पितामह की मृत्युके पश्चात् उनके पिताका सबकुछ घरबार, कोठा महल धाबे और जहाज—अवसाय नष्ट हुआ था। लक्ष्मीनारायण बाबू बचपनमें अपने पिताकी दुकान पर बैठकर मिठाई बनाते और बेचते थे। किन्तु उनका उज्ज्वल भविष्य उनके जीवनकी कनखियोंसे भ्रंजित रहा था। उनकी प्रतिभाको देखकर बालेश्वर जिला स्कूलके प्रधानश्री लोकनाथ घोष उनपर सदैव धुये और उनकी ही सहृदयतासे इनको अधिक उच्चशिक्षा पानेका सुयोग मिला, सन् १९०८ में बालेश्वर जिला स्कूल से एंट्रेंस पास किया। संस्कृतमें एकपदक और एकवृत्ति भी उनको मिली थी।

इसके बाद ज्यो त्यों करके उन्होंने कटक रेवेन्सा कालेज में शिक्षा पाई। मार्गकी अनेक विघ्न-बाधाओं और दुःख दूर-दस्याओं को पार करके वह आई०एस-सि० परीक्षा में उत्तीर्ण

डॉ० लक्ष्मी नारायण साहू

एम० ए०, एल० एस० डी०

अध्यक्ष

उड़ीसा साहित्य अकादमी, भुवनेश्वर

(लेखक)

हुए। उसके बाद कलकत्तामें शिवपुर इनजिनियरिंग कालेज में दो वर्ष ही पढ़ पाए कि अर्थाभावके कारण छोड़कर चले आए। उपरान्त शिक्षा-व्यवसाय उनको रुचिकर हुआ। वह पुरी विषटोरिया होटल में मैनेजर हुये और फिर कटक मिशन स्कूलमें चार वर्षों तक शिक्षक रहे। वहां से उन्होंने बी० ए० और संस्कृत मध्यमा आदि पास किए। गीतामें उनको 'तत्त्वनिधि' उपाधि और वगला साहित्यमें दक्षताके लिए 'विद्यारत्न' उपाधि भी मिली।

मिशन स्कूल छोड़कर उन्होंने भारत सेवक समितिमें योगदान देनेके लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। आजकल भी उस समितिके सदस्य हैं और उसका काम करते हैं। अब उस समितिका नाम परिवर्तन होकर "हिन्दू सेवक समाज" हुआ है। बालकपन से ही वह समाज सेवामें मस्त थे और एक धर्मिष्ठ हिन्दूकी तरह निष्ठाके साथ जीवन बिताते थे। गणेश, सरस्वती, कार्तिक, आदि सब देवताओंकी मूर्तिपूजा करते थे। अकस्मात् उनके जीवनमें परिवर्तन हुआ वह जीव मात्रकी सेवा करनेमें लगे। भगी गाँवमें सबके साथ मिलते और रोगी भगी बच्चोंकी अपने पुत्रके समान देखते थे। कटकमें मुसलमान लोगोंके साथ मिलते थे और इसके बाद आर्य समाजमें हवन आदि करते थे ईसाइयों से भी परिचित थे। इसप्रकार वह जीवनकी ओर एक समुदाय दृष्टि लेकर बढ़े थे।

बहुत क्या कहें ? लक्ष्मीनारायण बाबू एक कवि, एक साहित्यकार और एक समाज सेवक हैं। अपने जीवनमें उन्होंने साठ अमूल्य ग्रंथोंकी रचना की है, जो अंग्रेजी, उड़िया और वगला भाषाओं में हैं। हिन्दीमें उनकी यह पहली पुस्तक है, जिसे वह अपने मित्रोंके सहयोग से अनूदित कर सके हैं। किंतु साहित्यकार होनेके साथ ही उनका हृदय दया और अनुकम्पा से परिप्लावित है। यही कारण है कि उन्होंने कुछ रोगियोंकी

भी सेवा करने जैसा जोखमभरा काम करने में आनन्द अनुभव किया है। जब जब दुर्भिक्ष पड़े और बाढ़ें आईं तब तब आसाम, बंग, बिहार, ओड़िसा, हिमालय आदि स्थानोंमें जाकर लोकसेवा के कार्य किये हैं। इस बृद्धावस्थामें उनका सम्मान राष्ट्रने किया है। आप को राष्ट्रपति द्वारा "पद्मश्री" उपाधि प्राप्त हुई है। विद्यापीठ आम्ध्र इतिहास प्रतनतत्व समितिसे "भारततीय" और अ० विश्व जैन मिशनके विद्यापोठसे "इतिहासरत्न" आदि उपाधियाँ भी उन्होंने प्राप्त की हैं। विद्यारसिक ऐसे हैं कि अंग्रेजी आधुनिक भारतीय साहित्यमें तथा अर्थनीति और इतिहासमें एम० ए० प्राईवेट पास किया है।

वह जीवनकी गहराईमें बहुत तैरे हैं और महानवियों के तैराक भी रहे हैं। मलानदी, बिरुपा, शिवपुर और खिदिरपुर के पास गगानदीमें इस पार से उस पार हुये और पुरी समुद्रमें ७-८ मीलतक अन्दर तैर आये थे। इलाहाबादके निकट गंगा यमुना के संगममें भी तैरे थे। पदयात्रा करनेमें भी बड़ा निपुण है। हिमालयमें दैनिक २६ मीलतक चलना और समतल भूमिमें दैनिक ४०—५० मीलतक चलना, ये सब कुछ उन्होंने किये हैं।

लक्ष्मीनारायण दावू लोक परिचित एवं प्रख्यात होने पर भी कभी कभी भोकाको अनुभव करते हैं। लेकिन अपने सब दुःख को वह कविता और ग्रंथ रचना करके भूल जाते हैं। यह उनकी विशेषता है। भारतवर्षका पर्यटन भी उन्होंने कई दफा किया है और बहुत जगहोंके दर्शन किये हैं। अतः उन के प्रेमी बन्धुवर्ग असत्य है। आज उनकी ६८ वर्षकी आयु है, फिर भी उनमें एक युवक की सेवा-लगन और उत्साह है वह शतजीवी होकर कल्याणमूर्ति बनें, यह प्रार्थना है

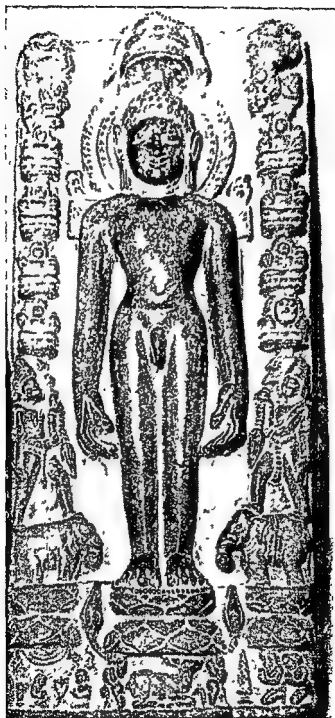
गणेश चतुर्थी—
आनिश्वर ? , २३६५. }

—प्रकाशक उडिया पुस्तक

~ॐ विषय-सूची ॐ~

१. जैनधर्म का स्वरूप	१
२. जैनधर्म की ऐतिहासिक भूमिका	१५
३. कलिङ्ग में आदि जैनधर्म	२६
४. खारवेल और उनका कालनिर्णय	३६
५. खारवेल का शासन और साम्राज्य	५५
६. खारवेल और जैनधर्म	६१
७. कलिङ्ग में खारवेल के परवर्ती युग में जैनधर्म की अवस्था	७४
८. उत्कल की संस्कृति में जैनधर्म	८४
९. उड़ीसा की जैनकला	९७
१०. उपसंहार	११२
११. परिशिष्ट १—खंडगिरि की ब्राह्मीलिपि	१३४
१२. " २—ओड़ोसा में जैनोका निदर्शन	१४२
१३. " ३—ओड़ोसा के जैनी और खंडगिरि उदयगिरि की गुफायें	१४६

म० शान्तिनाथ की पाषाण मूर्ति (कटक के जैन मंदिर में स्थित)

ਉਢੀਸਾ ਜੋ ਜੈਨ ਧਰਮ

—ਡੌ. ਹਰਮੀ ਨਾਰਾਯਣ ਸਾਹੂ

१. जैन धर्म का स्वरूप

भारतमें आदिकालीनका चिन्ताशील व्यक्तियोंके भूयोदर्शनसे उत्पन्न ज्ञान-पुञ्ज को वेद कहते हैं। यद्यपि विभिन्न कालमें विभिन्न विषयोका ज्ञान ऋषियोंको उपलब्ध हुआ, परन्तु फिर भी उसका संग्रह मन्त्र और सूक्तके रूपमें अत्यन्त मूल्यमय सचयन ही कहा जायगा। परवर्तीकालमें उस अपूर्वज्ञानका विमक्तीकरण विषयो के भेद से किया गया। ऋषियों ने उसके द्वारा परि-दृश्यमान जगत्की रचना और आश्चर्यकारी स्थितिके मूल-तत्त्वों का निरूपण करते हुए विभिन्न मतोंका प्रचार किया। ऋग्वेद (म० ५-सू० १०) में केशी तथा दिगंबरका जो वर्णन है वह जैनियों के भ० ऋषभ और हिंदुओंके शिवजी को अभिन्न सिद्ध करता है। इससे “वेदुं होइला नाना गति” — इस ‘भागवत’-वाक्यकी सार्थकता निस्संदेह प्रतिपन्न होती है। इनके अतिरिक्त “जैन हरिवंश” ग्रन्थमें नारद और पर्वत—दोनों ऋषियों में वेदार्थ को लेकर जो विवाद हुआ, उसका वर्णन भी इस उक्ति की सार्थकताका पोषक है। नारद और पर्वत के आख्यान का सारांश इस प्रकार है।

एक बार “अजैर्यंजेत्” इस वैदिक-वाक्यके अर्थके बारेमें आलोचना हो रही थी। पर्वत ने इस वाक्य का अर्थ बताते हुये “अज” शब्द को चतुष्पद पशु विशेष के अर्थ में प्रतिपादित किया जिस से पशु यज्ञ का विधान हो, परन्तु नारद ने उस अर्थ को स्वीकार न कर दूसरा अर्थ बताया कि “अज” शब्दसे

भाव तीन वर्ष पुराने शस्य (धान) से है जो उपज न सके ।
 उसके चावलो द्वारा यज्ञ करना चाहिये । किन्तु इतने में ही
 यह आलोचना समाप्त न हुई । तीसरे व्यक्ति के द्वारा उसका
 समाधान कराने के लिये वे दोनों एक राजाके पास गये । उन
 की सभा में अनेक युक्ति एवं तर्क चिन्वेचना के बाद नारद का
 मत यथार्थ रूपमें गृहीत हुआ । इसप्रकार पर्वतने पराजित होने पर
 दूसरे राजाके सहारेसे पशु हिंसा द्वारा यज्ञ करनेके नये मत का
 प्रचार किया । नारद अहिंसा के प्रचार में लगे रहे । इस तरह
 हिंसा और अहिंसा के रूप के भेद से एक वेद की दो शाखायें
 बनी । आपस में यह दो शाखायें प्रशाखाओं और पल्लवों के
 सम्भार से परिवर्द्धित होकर पुरातन बट वृक्ष के प्ररोह की तरह
 स्वतन्त्र वृक्ष के रूप में परिणत होकर ब्राह्मण और जैन के
 नामसे अभिहित हुई । क्रमशः समय गोष्ठी की उपासना और
 आचार की प्रणाली भिन्न होने लगे और दोनों एक ही वृक्षके
 दो प्ररोह थे—यह बात स्मृति के बाहर चली गयी । यद्यपि
 जैन भी इस बातको मानते हैं कि भ० ऋषभदेवजीके ज्ञानसे आर्य
 वेद रचे गये थे और नारद-पर्वत सवाद के समय तक भ०
 ऋषभ देवका अहिंसाधर्म प्रचलित था । अनएव विचारसे यह
 प्रतीत होता है कि मूलमें ब्राह्मण और जैन-दोनों धर्म एक
 परिवार के हैं । जैनधर्म बौद्धधर्म से अधिक प्राचीन है । बौद्धोंके
 धर्मग्रन्थोंमें लिखा हुआ है कि भ० ज्ञातृपुत्र महावीरके शिष्यों ने
 अनेक बार भ० बुद्धके साथ शास्त्रार्थ किया था । बुद्ध ने स्वयं
 ही अनेक क्षेत्रों में निर्ग्रन्थ तथा आजीवकों के मत का विरोध
 किया था । भ० महावीरके सन्यासी होनेके पहले सेही जैनधर्म
 प्रचलित था । १ पहले धनेका की धारणा ऐसी थी कि बौद्ध

(1) Sacred Book of the East (Jain Sutras) by
 Dr. Jacobi. Introduction,

धर्म से जैनधर्म की उत्पत्ति हुई है, परन्तु यह बात भ्रमात्मक है। जैनधर्म बौद्धधर्मसे अति प्राचीन है, इसमें सन्देहके लिए स्थान नहीं है। भ० महावीर जैनधर्म के २४वें तीर्थंकर हैं। वह बुद्ध के समसामयिक थे। बुद्ध की तरह उनका जन्म राजवंशमें हुआ था। निहत्थे एक मस्त हाथी को दमन करने तथा उप-
रान्त महा कठिन तपस्या करने के कारण उनको 'महावीर' जैमे गौरवमय उपनाम से पुकारा गया।

भ० महावीरने उत्कलमें आकर जैनधर्मका प्रचार किया था। उत्कलमें उनके धर्म का मुख्य केन्द्र कुमारी पर्वत (घाजका खण्डगिरि) था। किन्तु उडोसा के महेन्द्र पर्वत में आदि तीर्थंकर ऋषभ का भी आस्थान था। घाजकल महेन्द्र पर्वत मंजुमा में है और राजकीय उडोसा में न हो कर आध्र में गिना जाता है। इन उल्लेखोंसे उत्कल (उडोसा) में जैनधर्मकी प्राचीनता का बोध होता है।

भ० बुद्ध के समसामयिक होने के कारण कई लोग भ० महावीर को बुद्धवर्गीय कहते थे। परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि भ० महावीर ज्ञातृक क्षत्रिय वंशके थे। हा, यह कहना अवश्य ही सच है कि उत्कलमें युगपत् हिन्दू, जैन-
तथा बौद्ध धर्म का प्रचलन था।

भ० महावीर कुण्डग्राम के ज्ञातृक-क्षत्रिय राजा सिद्धार्थके कुलमें जन्मे थे। उनके जन्म लेनेके साथ ही, वल्कि उसके पहले से ही, उनके कुल की और राष्ट्रकी धनएव ऐश्वर्यमें वृद्धि होने के कारण उन का नाम 'वर्धमान' रक्खा गया। और सभी की यह आशा एवं अभिलाषा थी कि राजपुत्र वर्धमान अपने पिता के राज्यकी समृद्धि बढ़ायेंगे; परन्तु वह स्वयं जन्मसे ही जिनेंद्र भगवानकी तरह साधु बननेकी लगनमें थे। युवावस्थामें राजेश्वर्य को लात मारकर उन्होंने घरण्यमें जाकर कठोर तपस्या भारभकी

और अंतमें सिद्ध-काम बनकर जिनदेव हुए। उनको अविद्या दूर हुई और वे सर्वज्ञ बने। उन्होंने दोष कान अर्थात् ४२ वर्षों तक जैनधर्मका प्रचार किया। उत्कलवा कुमारी-पर्वत उनका प्रधान सघपोठ था और वहीसे जैनधर्मके अगणित कल्याणकारी तरंग अगणित दिशाओंमें फैले थे। इसके बहुत वर्षोंबाद मम्राट अशोक कलिंग विजय में घोर नरसंहार देखकर अनुपात से दण्ड हृदय हुये। और फिर बौद्धधर्म को ग्रहण करके उसके प्रचार में लगे थे। 'देवाना प्रियदर्शी' के उप-नाम से वह प्रसिद्ध हुए थे। फलतः बौद्धधर्मका प्रचार विभिन्न दिशाओंमें व्याप्त हुआ। किन्तु यह सबकुछ होने पर भी उत्कल में जैन धर्म अपना सिर उठाये रखकर अपनी रक्षा करना रहा। कान-चक्र के आदर्शन में उत्कल फिर स्वाधीन हुआ और ईसा से पहले पहली शतीमें यहा खारबेल राजा हुए। भारतके विभिन्न स्थानों को दिग्दिजय करके जैनधर्मको कल्याणकारी तरंगको उन्होंने अधिक व्यापक कर दिया।

भ० महावीर से २५० साल पहले भ० पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रचार किया था उस धर्मको श्वेताम्बर सोग चातुर्याम कहते हैं, यद्यो कि उस में चार व्रत थे। यथा:—अहिंसा, अचीर्य, अनृत और अपरिग्रह। इस चातुर्याम धर्म का संस्कार कर के भ० महावीर ने उसको पंचयाममें परिणत किया। उन का ५ वा व्रत है आत्म संयममय ब्रह्मचर्य। इसके ऊपर उन्होंने विशेष जोर दिया था (१) दिगम्बर जैन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख तो नहीं मिलता परन्तु उन में भी भ० पार्श्वनाथ और भ० महावीर के आचार धर्म में कालभेद से अन्तर बताया है। भ० पार्श्वनाथ के सघ में सामायिक चरित्र प्रचलित था और भ० महावीर के संघमें छेदो-वस्थापना चरित्र का प्राबल्य था।

(2) Indian Antiquary Vol. ix. pp.160-61

मौर्योंके कालसे जैनधर्ममें मतभेदका बीज पड़ा था, जिससे ईस्वी पहली शताब्दी में वह दो भागोंमें विभक्त हुआ था। उस समय जैनधर्मके दो प्रसिद्ध आचार्य भद्रबाहु और स्थूलभद्र नामक थे। भद्रबाहुसे दिगम्बर संप्रदाय का आरम्भ हुआ और स्थूलभद्र से श्वेताम्बर संप्रदायका। हरिपणकृत "कथा कोष"में लिखा हुआ है कि १२ साल तक दुर्मिक्षि पड़ने की बातको जानकर आचार्य भद्रबाहु ने अपने शिष्योंको दक्षिण चले जाने के लिए कहा था और वे स्वयं उज्जयिनी जाकर वहां अनशन व्रतके द्वारा समाधिस्थ हुए थे।

बौद्धों के "पिटक" ग्रन्थ की तरह जैनियों के "सिद्धान्त" ग्रन्थ भी हैं। वह हैं "अङ्ग और पूर्व" भद्रबाहुने, इन सब सिद्धांत ग्रन्थों का परिशीलन किया था। श्वेताम्बर मानते हैं कि इस समय ई० पू० ४सदीमें अङ्ग ग्रन्थोंका संकलन हुआ था। उस से पहले गुरुमुखसे जैनधर्मका प्रचार होता आरम्भ था। उपरान्त ५५४ई०में वल्लभीमें श्वेताम्बरजैनियोंको एक महासभा आचार्य देवद्विगणि क्षमा श्रमण के नेतृत्वमें बैठी। उस सभामें जैनधर्मके उन ग्रन्थोंका संकलन किया गया जो आज श्वेताम्बरीय आगम साहित्य है। (१) अतः देवद्विगणिको श्वे० जैनियोंका बुद्धघोष कहा जासकता है। जैनियों सारी बातें इन ग्रन्थोंमें लिपिवद्धकी गयी है।

जैनधर्मके अनेक ग्रन्थ लुप्त हो गये हैं, जिनको 'पूर्व' कहते थे। फिर भी जैनियोंके अनेक ग्रन्थ हैं।

दिगम्बर जैनियोंका साहित्य भी अति उच्च कोटीका है। लेकिन वह प्रायः अप्रकाशित ही है। उनके मतानुसार अङ्ग-पूर्व ग्रन्थ मुनिवरो की स्मृति क्षीण होने से लुप्त हो गये। उनका कुछ अंश जो श्री-धरसेनाचार्यको मिला था वह उन्होंने पहली शतीमें गिरिनगर में लिपि बद्ध करा दिया था। वह सिद्धांत

(१) शाह 'उत्तर भारत या जैनधर्म' (धम्पई)

ग्रन्थ प्रकाशित भी हो रहे हैं ।

इन सब धर्म ग्रन्थोंके अतिरिक्ति जैनियोंके विभिन्न पुराण और इतिहास भी हैं । वे सब से निराले हैं । इनके अतिरिक्त जैन व्याकरण, भाषाकोश, अलंकार, और आयुर्वेदादि के ग्रन्थ भी हैं । शायद अमरकोष भी एक जैन ग्रन्थ है ।

यद्यपि उत्तर भारतमें ही जैनधर्मका जन्म हुआ, परन्तु फिर भी दक्षिण भारत में उसका विशेष प्रचार हुआ । जैन प्रचारकों ने मदुरा और त्रिचनापल्ली आदि स्थानों में जाकर जैनधर्मका प्रचार किया था । और साथ साथ तामिल साहित्य की भी श्री वृद्धि की थी । आजकल जो तामिल व्याकरण "थोत्कपिययम्" प्रचलित है वह एक जैनग्रन्थ ही है । कन्नड़ साहित्यके सम्बन्धमें भी यही बात है । वास्तवमें जैनलोग उस समय अत्यन्त प्रसिद्ध थे ।

जैनधर्म मूल से अन्त तक निर्वृत्ति मार्गका द्योतक है । इसीलिये उसमें भक्तिको भावधारा नहीं दिखाई पड़ती । जबसे देशमें महादेव के स्तोत्र और गीतादि का प्रचलन शुरू हुआ तब से जैनधर्मका क्रमशः हास होने लगा । अकस्मात् नूतन, सरस तथा सहज भक्तिके स्रोतके उमड़ आने से कठोर, वैराग्य से भरा हुआ जैनधर्म प्रायः लुप्त होने लगा और उसके स्थान पर शैव धर्म फैलने लगा । इस विकट परस्थितिमें भी जैनधर्म बहुत लम्बे काल तक प्रभावशाली रूपसे जीवित रहा, किन्तु समयके प्रभाव से वह धीरे-धीरे सभी दिशाओंसे हटकर अब मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में जिन्दा है । वैसे आज भी जैनी सारे भारतमें थोड़े बहुत फैले हुए मिलते हैं । और कुछ विदेशों में भी पहुंच गये हैं ।

जैनधर्मका मूल तत्त्व यह है कि संसार एक प्राकृतिक प्रवाह है । लोकको किसी ने बनाया नहीं । जब आत्मा या जीव इस सत्यको समझता है तब वह अविद्याको जीतकर के बोधि अर्थात् आत्म ज्ञानका अधिकारी होता है । लोकमें जीव और पुद्गल

दोनों अनादिसे परस्पर आधारित हैं। पुद्गल (Matter) में भी पर्याय या परिवर्तन होते हैं। जैन कुल छै द्रव्य या वस्तु मानते हैं, जो जीव, पुद्गल, भ्रम, श्रम, आकाश और काल है।

जैनधर्मका स्याद्वाद न्याय एक धमत्कार पूर्ण तथ्य है। वास्तवमें यही है जैनधर्मका दर्शन। 'स्यात् अस्ति, स्यान् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति, अवक्तव्य' स्यात् अस्ति नास्ति वक्तव्य अर्थात् यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, किसी दृष्टि विगेष में है, किसी दृष्टि विगेषसे नहीं है। स्याद्वादका अर्थ इस तरह बड़ा विलक्षण और विचित्र है। अनेकान्त उसकी पृष्ठभूमि है। एक ही वस्तु अनेक दृष्टि कोण से देखी जा सकती है। जैसे पिता के सम्बन्धमें मैं पुत्र हूँ, बहन के सम्बन्ध से भाई, भतीजा के सम्बन्धमें चाचा, एक होने पर भी मैं बहुत प्रकारसे मान्य हूँ। लेकिन पिता माता के सम्बन्ध में मैं पुत्र होते हुए भी बहन के सम्बन्धसे पुत्र नहीं हूँ। अगर दोनों के सम्बन्धसे मेरी वर्णना की जाय तो मैं पुत्र हूँ फिर भी सधर्मा पुत्र नहीं हूँ। एक होते भी एक होना या न होना अनिश्चनीय है। दर्शनियों विषयके बाह्यकी बातों को तथा विचार पौसी से बाहर ठहरने वाले मगारकी विविध वस्तुओंको विविध दृष्टिकोण में देखनेके द्वारा हमारी दृष्टि उदार होती है, विभिन्न प्रकार के विरोध हट जाते हैं और प्रेम का प्रसार होता है। यह है जैन न्यायकी विशेषता यह सम्बन्ध की व्यापकता है।

जनघर्ष मे मुख्यतः मान सहजोक्ती मोमाना मिलती है । ये
सत्य निम्न प्रकार है —

जीव-संतम्य नृप नयन्य मत्ता ।

पञ्चमः— नदीरात्रि ७- तद्वत् ।

सातव—दुभागुभादि कर्तों के द्वार ।

कर्मव्य-प्राप्त्यः धीरः कर्मका पारदर्शिक समेतः ।

संदर्—शुभाशुभ कर्मोंका प्रतिकार ।

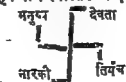
निर्जरा—संचित कर्मोंसे स्वतन्त्र होना ।

मोक्ष—कर्मोंका संपूर्ण विनाश व आत्मस्वातंत्र्य ।

जैनियोंके अष्टमांगलिक द्रव्य भी हैं । उसीसे हमारी अष्टमंगलकी मान्यता है । विवाह के बाद अष्टमंगलों का अनुष्ठान होता है । इसमें च प्रकारके वस्तु होते हैं, यथा - स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्द्यावर्त्त, वर्धमान या भद्रासन, कलस, मत्स्य और दर्पण । साधारणतः हम मंगल के लिये पूर्णकुंभ की स्थापना करते हैं । और उसमें ग्राम की डाल डालते हैं । दही और गछली का आकार भी मंगलसूचक है ।

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि जैनधर्मके अष्टमंगल द्रव्यों को हमने हिन्दूधर्मके अन्दर घुसालिया है, अष्टमंगल द्रव्यों का दूसरा सभी है रूपभी यथा - मृगराज वृक्ष, नाग, कलस, व्यजन, वैजयन्ती, भेंरी और दीप । कहीं कहीं इसप्रकारके अष्टमंगलक मिले हैं—ब्राह्मण गौ हुनाशन, हिरण्य, धुन, आवित्य, अप और राजा । जैनधर्म में पूजाके प्रसंगमें अष्ट प्रातिहार्योंका प्रचलन है । यथा - अशोक वृक्ष, सुर- पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, भासन, भामडल दुदुभि और आतपत्र ।

बौद्धोंकी तरह जैनियोंका भी त्रिरत्नमें विश्वास है । ये त्रिरत्न जैनधर्मके सारे सत्त्वों का समाहार है । सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य मोक्ष प्राप्तिके लिये ये तीन चीज एक अवलंबन हैं । (४) जैनधर्म में स्वस्तिक चिन्ह की एक विशेष आवश्यक मान्यता है । नीचे स्वस्तिकका एक चित्र दिया गया है ।

(४) तत्त्वार्थसूत्रे Oh. i. V. i.

यह है जैनियोंका जीव विभागका संकेत मय प्रतीक । जैनमतके अनुसार जीव ४ श्रेणी में विभक्त है । यथा-नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता । जिनकी आसुरी वृत्ति है और नरकोमेवास करते हैं वे नारकी हैं, पशु पक्षी या कीट-पतंगादि के रूपमें जन्म लिया वे हैं तिर्यंच, नर देही जीव है, और जो सूक्ष्म शरीरी वे हैं देवता । जैनियों की कल्पना और दृष्टिसे जीव, स्वर्ग, मर्त्य पाताल सर्वत्र व्याप्त है । जैनियोंकी सर्वभूत दयाका यही तात्पर्य है । स्वस्तिक इसीका प्रतीक है ।

यह स्वस्तिक जैनधर्म ग्रन्थों और मंदिरोंमें अधिक दिखाई पड़ता है । जैनियोंकी अक्षत पूजामें यह चिन्ह आज भी दिखाई पड़ता है । स्वस्तिकके ऊपर तीन बिन्दु त्रिरत्न "सम्यग् दर्शन ज्ञान चारिषाणि मोक्षमार्गः" का संकेत करते हैं । त्रिरत्नके ऊपर अर्धमात्रा है और उसके ऊपर चन्द्रबिन्दु का चिन्ह है । इसमें जीवका मोक्ष या निर्वाणकी कल्पना स्फूर्त हुई है । इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि स्वस्तिक जैनियोंका आदि चिन्ह है ।

जैन लोग देव पर्यायके जीवों को चार भागों में विभक्त करते हैं । यथा:- १ भवनपति, २ ध्वन्तर, ३ उपोत्तिष, ४ वैमानिक । वे पाताल, मर्त्य, अन्तरीक्ष और स्वर्ग के अधिपति हैं । खण्ड-गिरिमें आज भी एक पाताल को और एक मर्त्य की गुफा विद्यमान हैं । ६

जैन तीर्थंकरों की कीर्ति अतुलनीय है । तीर्थंकर वे हैं जो ससाररूपी घाटके पार पहुँचाते हैं अर्थात् जीवनकी नौका चलाने के लिये ठीक मार्ग बताते हैं । सब तीर्थंकर क्षत्रिय थे-परन्तु वे सन्यासी बनकर जगत्का श्रेष्ठ आदर्श मार्ग दिखाते थे । ऋषभ,

(५) 'नव भारत' जुलाई १९५० से सङ्गृहीत

(6) The Heart of Jainism by Mrs. Sinclair Stevenson, P. 105.

नेमि, पार्श्वनाथ, महावीर कोई किसीसे कम नहीं थे । २४ तीर्थंकरों को मिलाकर जैन लोग कुल ६३ शलाका पुरुषों को स्वीकार करते हैं । वे हैं—

२४ तीर्थंकर

१२ चक्रवर्ती

६ बलदेव

६ नारायण (वासुदेव)

६ प्रति नारायण (प्रति वासुदेव)

ये ६३ शलाकापुरुष हैं, जिनका विशद विवरण निम्नप्रकार है

२४ तीर्थंकर—ऋषभ, अजित, समव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपादर्व, चंद्रप्रभ, सुविधि, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुण्डनाथ, अरुण, मल्ली, मुनि सुव्रत, नेमि, नेमि, पार्श्वनाथ, महावीर ।

१२ चक्रवर्ती—

भरत, सगर, मघवान्, सनेत्कुमार, शान्तिनाथ, कुण्डनाथ, अरुण, युभीम, पद्मनाभ, हरिषेण, जयमेन, ब्रह्मदत्त ।

६ बलदेव—अवल, विजय, भद्र, सुप्रभ, सुदर्शन, आनन्द, सन्दन, रामचन्द्र, पद्म ।

६ नारायण या वासुदेव—

त्रिपुण्ड्र, द्विपुण्ड्र, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुण्डरीक, वलदेव, लक्ष्मण, कृष्ण ।

६ प्रतिनारायण या प्रतिवासुदेव—

अश्वघोष, तारक, मेरक, मधु, निर्गुम, बालि, प्रह्लाद, रावण, जरासभ, जैनधर्ममें वीरत्वकी गाथा निरासे ढगमे की गई है । उसमें त्याग की कथा या अपने को जीतनेकी कथा है । सच्चा जैन वह है जिसने अपने को जीता है या नो । सारी वासनाओं, प्रीति प्रवृत्तियों को अपने वशमें कर रक्खा है । जिसने निजको जीत

लिया उसने सारे जगत् को भी जीत लिया। जैनधर्मकी सब से बड़ी विशेषता है अपनेको जीतना अर्थात् सपूर्णतया अपने को स्वाधीन रखना जिससे कि जगत् का मगल-हो सके और किसीकी क्षति न हो।

यह मनोभाव धर्मका लक्षण है। जैनधर्मका तो सिर्फ इतना ही कहना है कि मनुष्यका भाग्य उसके अपने हाथमें रहता है। कर्मके अनुसार फल मिलता है। इसलिये कर्मका प्राधान्य माना जाता है। कर्म बन्धन और मोक्ष दोनोंका ही कारण है। सोच समझ कर काम करने से हम मुक्त पुरुषों की भाँति काम कर सकेंगे। मुक्त पुरुष ही जैनधर्मका लक्ष्य है। इसलिये जैन और किसीका आश्रय लेना-नहीं चाहता है। मेरे मोक्ष और बंधन मेरे हाथमें है। अतएव अन्य किसीका आश्रय मत ढूँढो। किसी देव-देवी, ईश्वर या बाहर की किसी शक्तिके ऊपर मत निर्भर रहो'-यह जैनधर्मका संदेश है।

जैनधर्मका यह आत्मवलंबन बौद्धधर्ममें भी दिखाई पड़ता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिये सोच-विचार कर काम करो। क्रिया या कर्मसे मुक्त होने का एक ही उपाय है अपने को फलाकांक्षा से दूर रखना। फलाकांक्षा से तृष्णा उपजती है और तृष्णासे बंधन। बौद्धधर्ममें तृष्णाकी बात कही गयी है। जैनधर्म शुरूसे एक सत्य बात को मानता है और सब को काट देता है। वह कहता है, कि मानव विश्वास करे कि मैं एक ही तत्त्व हूँ। मेरे द्वारा मेरी मुक्ति होगी, अन्य किसीके द्वारा नहीं। और कोई शक्ति नहीं है, और किसीमें-मुक्ति भी नहीं है। अतएव अन्य किसीका अवलंबन करना-व्यर्थ है। मैं हूँ-मेरा अवलंबन, मैं हूँ मेरा बंधन। और मैं स्वयं हूँ।" जैनधर्म इस बातके ऊपर विशेष जोर देता है यह भाव हिन्दूओं के 'भागवत' में भी दिखाई पड़ता है। यह भाव हमारे पुराणोंमें भी समुद-

भासित है। इस निष्कर्ष को भूल कर हम विभिन्न देव देविओं की आराधना में मग्न रहते हैं- बाहर की शक्ति की पूजा करते हैं। आश्चर्य है, व्यक्ति मुक्ति को बाहर ढूँढ रहा है !

मानव तथा अन्य जीवों के साथ ऐक्य और सत्ताभाव स्थापन करना जैनधर्मका प्रबलतम उपदेश है। इसीलिये जैनियोंने अहिंसा की नीति को अत्यंत निगूढ़ भावसे ग्रहण किया है। वे लोग रात में भोजन इसलिये नहीं करते कि रातमें दीप जलाने पर उसमें कीट पतंग गिरकर मर जाते हैं। यहाँ तक कि पानी को छानकर पीते हैं और उसका परमिष्ठ उपयोग करते हैं जिस से कि जलकाय के छोटे छोटे जीवाणुओं का नाश न हो।

पृथ्वी के इतर धर्मोंकी भांति जैनधर्म में हिंसक-युद्धों का घनघोर या पशुवलपरक वीरत्वका परिप्रकाश दिखाई नहीं देता। जैनधर्ममें शान्ति, सोहार्द, प्रीति, संगम, अहिंसा, और मधुर मैत्री आदि विशेषतायें विद्यमान हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और व्यावहारिक विचारसे जैनधर्म ने मानव जीवन को सुन्दर करनेका विधान किया है। किसी भी जीवकी हिंसा न करना और उस साधन से मोक्ष का लाभ करना जैनधर्मकी सबसे बड़ी विशेषता है। बौद्धधर्मके निर्वाण में अन्त में शरीर का ध्वंस करना पड़ता है, लेकिन मोक्षके लिये अपनेको ध्वंस करनेकी बात जैनधर्म में नहीं है। उसमें अपने को जीतकर जगत् की सेवामें लगनेकी बात है। वही है सच्चा मोक्ष! बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा धर्ममत भी ससार में समर्पित और व्याप्त न हो सका। मेरे विचारसे इसका कारण यह हो सकता है कि मानव के हृदय में शान्ति की स्पृहासे युद्ध की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में बँटती है। उस प्रवृत्ति का समूल विनाश करना जैन धर्मकी प्रधान चेष्टा है। इसलिये धर्म प्रचारकोंके द्वारा पृथ्वी के विभिन्न प्रान्तों में धर्मके लिये युद्ध सृष्टि की चेष्टा जैनधर्म

ने नहीं की है। फिर भी प्रश्न उठता है कि बौद्धधर्मने तो धर्मके नामसे युद्ध नहीं किया है, फिर वह कैसे भारतके बाहर चीन जापान आदि सुदूर देशों में प्रचरित हो सका? मैं सोचता हूँ कि जैनधर्मकी नीरस कठोरता और निष्ठाने उसको जनसाधारण में लोकप्रिय नहीं कर पाया। बौद्धधर्म अपने मध्यम पन्थ (के कारण) यानी नातिकठोर और नाति विलासपूर्ण जीवन यात्रा के कारण अधिक लोकावलीय हो सका था। जैनधर्म में तोर्यंकरो के सुकठोर आदर्श ने लोगों को विमुग्ध किया सही लेकिन उससे लोग सदा के लिये अनुप्राणित हो नहीं सके। *

जैनलोग भारत के बाहर अन्य किसी देश में परिदृष्ट न होते हुए भी भारतके काठिआवाड, राजस्थान और उत्कल आदि प्रान्तों में आजतक दिखाई देते हैं। उड़ीसा के अनेक प्रान्तों में यथा पुरीकी प्राची नदीकी अववाहिका तथा आठगड, में तिगिरिआ नूआपाटण आदि स्थानोमें भी जैन बसबास करते हैं। सिंहभूम में सराक के नाममें एक जातिके लोग रहते हैं। महा भहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्रीने इन लोगों को बौद्ध कहा है लेकिन मेरा दृढ मत है कि वे जैन हैं।^६

मयूरभज और केन्दुभर जिला के जिस जिस स्थानमें जैन धर्मके प्राचीन अवशेष और निदर्शन मिले हैं वहा सराकपोखरियाँ मौजूद हैं। इन सब पोखरियोको सराक जातिके लोगो ने खुद बाया था। सराक लोग शाकाहारी होते हैं। उनकी आचार

* जैनाचार भी सभी वर्गके लोगोंके लिये उपयुक्त है और एक समय यह भारतेतर देशों में व्याप्त था, किन्तु संगठन के अभाव में विदेशोंमें बौद्ध धर्म ने उसका स्थान ले लिया। अफ्रीका सिंगापुर आदि देशों में आज भी जैनी हैं। — का० प्र०

(8) H. P. Sastri's Introduction to Neo-Budhism in Orissa by N. N. Basu.

पदार्ति हिंदूधर्मसे प्रभावित होने पर भी उसके ऊपर जैनियोंका काफी प्रभाव पडा है । शायद इसीलिये हरप्रसाद शास्त्रीने इन को बौद्ध कहा था । लेकिन शास्त्री जी से बहुत पहले पण्डित डाल्टन ने इनको जैन कहा है ।

(¹) Chubanghen by Dalton J. B. O. R. S. vol. XII Part III & S. N. Roy का Saraks of Mayurabhanja देखिये ।

२. जैन धर्म की ऐतिहासिक भूमिका

आज भारतका जो हिस्सा 'उत्कल' के नामसे प्रख्यात है, उसमें डेढकरोड़की आबादी के भीतर जैनियों की संख्या डेढसी भी नहीं दिखती है, किन्तु एक दिन ऐसा भी था जबकि जैनधर्म उत्कलका राष्ट्रीय धर्म बना हुआ था। सम्राट् खारवेल के राजत्वकालमें उसी उत्कलमें खण्डगिरिकी गुफाओंमें खोदित शिलालिपियाँ इस बातकी गवाही देने के लिये काफी हैं। अस्तु, तबतक जैनधर्म सम्बन्धी आलोचना अपूर्ण रहेगी, जबतक कि उस धर्मके अभ्युदय, प्रसार, प्राधान्य, देशीय परम्परा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, भाषा, साहित्य आदि विषयोंका पूरापूरा अनुशीलन न हुआ हो और उस अनुशीलनके फलस्वरूप उसका वास्तविकरूप सबके सामने प्रकट न हुआ हो। अतः उत्कलमें जैनधर्मका पर्ययलोचन करने के लिये सबसे पहले भौगोलिक विचार होना जरूरी है।

कलिंग एक बहुत पुराना देश है। पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में इसके प्रमाण अनगिनत हैं। मिश्री, युनानी तथा चीनी पर्यटकों के अभ्रमणवृत्तान्तोंमें भी उत्कल का उल्लेख है२।

विभिन्न छः राष्ट्रोंके सम्मिश्रणसे इस प्राचीन भूखण्डका निर्माण हुआ है और ये हैं—ओड्राष्ट्र, कलिंग, कंगोद, उत्कल,

१— कूर्म पुराण, पृ० ४१, घमि० पृ० १०; वायु० पृ० ३३; ब्राह्मण्ड० पृ० १४; बाराह० पृ० ७४; विष्णु० पृ० १८; स्कन्द० पृ० १६।

२— Pliny, Ptolemy, Geography. Yuan Chwang etc

दक्षिण कोशल और गगराही । ये छ राष्ट्र कभी एक चक्रवर्तीके अधीन रहते थे तो कभी स्वाधीन हो जाते थे । उस जमानेकी परिस्थिति और राजकीयविकासका यह हाल था । मगर अचरज की बात यह है कि इन राष्ट्रोंको सस्कृति और सभ्यता एक थी और एक ही मार्गसे और एक ही क्रमके अनुसार इनका विकास होता रहता था ।

वस्तुतः गंगासे लेकर गोदावरी तक और पूर्वी समुद्रसे लेकर दण्डकारण्य तक उत्कल विस्तृत था^३, कालक्रमसे दक्षिणकोशल का कुछ अंश उससे अलग हो गया और शेषका नाम त्रिकलिंग पड़ गया । इस नामको लेकर प्लोनी मैगास्तिनिस आदि विदेशी पर्यटकोंने अपने अपने अमणवृत्तान्तोमें उत्तर कलिंग, मध्य कलिंग और दक्षिण कलिंगका नामोल्लेख किया है ।

‘उत्कलमें जैनधर्म’- कहनेका अर्थ व्यापक होना चाहिये । देशके आचार-विचार, संस्कृति, धर्मग्रन्थ, काव्यपुराणादि साहित्यिक ग्रन्थ, शिल्प, स्थापत्य आदि बातों पर किसी भी धर्मके प्रभावका विचारअवश्य होना चाहिये । यह युक्ति सिर्फ उत्कल के लिये नहीं, बल्कि किसी भी राज्य या प्रदेश के लिये लागू है । किन्तु उससे पहले उस धर्मके सस्थापक प्रचारक और धर्म की नीतिके बारेमें विचार करना भी आवश्यक है । किसी भी धर्मकी प्रतिष्ठा, प्रचार, परिवृद्धि, प्रकाश और पराकाष्ठा उस धर्मकी महत्ता, उसके प्रचारको के साधुस्वभाव, विशिष्ट निर्मल जीवन तथा उच्च आदर्श प्रसंगके क्रमसे अपने आप सामने आ जाते हैं । इस बात को सामने रखकर जैनधर्मकी गवेषणा या अनुशीलन करते चलेंगे तो हमें ईसाके पहले आठवीं सदी तक या और पीछे जाना होगा । भारतके इतिहासके बारेमें हमें ईसा के जन्मसे पहले सातवीं सदी तकका पूरापूरा विवरण ठीक रूप

से मिल जाता है ।

ईसाके जन्मके पहले सातवी सदीसे और आगे जानेके लिये पुराणोंका आश्रय निहायत जरूरी है। पुराणोंमें वर्णित घटनाओं को कुछ रद्दोबदलके होते हुए भी समस्त विवरणोंका एक अनोखा सादृश्य रहा है। उनकी सहायतासे यद्यपि इतिहासकी क्रमिक-धाराका निर्णय करना कठिन है, फिर भी मुख्य घटनाओंका क्रम जाना जा सकता है। इस तरह भारतके इतिहास का सुदूर अतीत जब हमारे विचार्य विषयके रूपमें आता है और हम इसमें आगे बढ़कर चलते हैं तो कुरुक्षेत्र युद्धका समय हमारे सामने एक निशान बन जाता है। विद्वानोंका निर्णय है कि यह युद्ध ईसा के जन्मके पहले चौदहवी सदीमें हुआ था ।

जैनधर्मकी परम्पराके अनुसार तीर्थंकर पार्श्वनाथके २५० साल बाद म० महावीर का आविर्भाव हुआ था। ये दोनों महान् पुरुष जैनधर्मके अन्तिम तीर्थंकर थे और अधिक शक्तिशाली प्रचारक भी जैनधर्मके कुल तीर्थंकरों की संख्या चौबीस है। इससे सिद्ध होता है कि पार्श्वनाथसे पहले और भी बाईस तीर्थंकर हो गये हैं। इनमें से प्रथम तीर्थंकरका नाम ऋषभदेव था, जिन्हें आविनाथ भी कहते हैं। बाईसवें तीर्थंकर का नाम था नेमिनाथ या अरिष्टनेमि जो वृष्णिवंशीय थे और श्री कृष्णजी के चचेरे

४- Political History of India-Dr. H C, Raychoudhury वीद्वत्प्रबन्ध 'आर्य मंडु श्री' मूलकल्प ई० १८३३ में तिब्बतीय भाषा में अनुदित हुआ था। उसमें एक अध्याय है, जिसमें ई० ७७० तकके भारतीय राजवंशों का वर्णन है। उसमें जैने साधकों की (मिनती) में कलिगके ऋषभका नाम लिखा गया है। Dr. K.P. Jayaswal's Imperial History of India.

5-Proceedings of Indian History Congress 1939 Calcutta Session-Dr.A.S. Altekar's Presidential Address-Appendix A.

भाई भी * इनसे इन्हें (नेमिनाथको) ईसा जन्मसे पहले चौदहवीं सदीके कह सकते हैं। यह निर्णय पुराणोंके सहारे किया जाता है।

पुराण वर्णित महाभारतके युद्ध से लेकर चन्द्रगुप्त साम्राज्य तक का काल एक क्रमके साथ निर्णित है। दस वारह साल के हेर फेर के होते हुए भी उस जमाने के दूसरे विवरणात्मक इतिहास के द्वारा समर्थित है। जो हेर-फेर दिखाई देता है वह केवल चान्द्रमान और सौरमान के कारण ही, इससे सिद्ध होता है कि अलग अलग धर्म-प्रचारकों के जीवनकाल का फर्क २५० से ५०० सालके भीतर ही है। ऐसा होना स्वाभाविक है। किसी नवप्रवर्तित धर्मकी दीक्षा कुछ कालके बाद अपनी निर्मल ज्योति छोकर मलिन हो जाती है। यह इतिहास की चिरन्तन रीति है। इस मलिनता को दूर करके नवीन धर्मका प्रवर्तन या संस्कार के लिये लोकगुरुओं का आविर्भाव हुआ करता है। इस दृष्टिकोण से विचार करनेसे मालूम होता है कि अरिष्ट-नेमि से पहले जो २१ तीर्थछूर हो गये हैं उनके समय के अन्तर की गिनती करने पर आदिनाथ का समय करीब ईसा से पहले ३००० साल का हो जाता है*। मिश्री, बाबिलनीय और सुमेरीय आदि प्राचीन सभ्यता के काल के हिसाबसे तथा महेन्-जोदाड़ो, हरप्पा और मर्मदा की उत्पत्तिका में पुरातत्वा-त्त्विक गवेषण से जिस कालका निर्णय हुआ है, उससे इस काल

६- ऋषभदेव, अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दनाथ, सुमितिनाथ, पद्मप्रभ, सुपाश्वनाथ, चन्द्रगुप्त, सुविधिनाथ, पुष्पदन्तनाथ, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुण्डनाथ, अरुनाथ, मल्लीनाथ मुनिमुवत्त, नमिनाथ, नेमिनाथ पार्श्वनाथ, महावीर।

* जैन मान्यताके अनुसार ऋषभदेव और मूर्तिके अन्त और कर्मभूमिकी भाषिमें हुए, जिससे अनुमान होता है कि ऋषभदेव पापाण युगके बाद कृषियुग में हुए थे। ३० नेमिका समय भी प्राचीन है। -का० प्र०

का पता प्रासानी से मिल जाता है ।^{१०}

वेदों की ऋचाग्रा में आदिनाथ ऋषभदेव का नाम प्राप्त होता है । यद्यपि कोई कोई इसे प्रक्षिप्त बताते हैं । तो भी यह स्पष्ट है कि बाद की जब द्विपायन व्यास ने वेदों का सकलन किया तब उन्होंने वेदों में इस बात को जोड़ दिया होगा । व्यास कुरुक्षेत्र युद्ध के समय यानी ईसा से पहले चौदहवीं सदी में थे, इससे सिद्ध होता है कि व्यास अब वेदों का सकलन करने लगे थे तब तक ऋषभ देव भगवान के रूपमें स्वीकृत या गृहीत ही चुके थे यह मान लेना पड़ेगा । इसके बारेमें लोकमान्य तिलक भी गीता रहस्य की आलोचना और अनुशीलन प्रणिधान-योग्य है ।

जैनी धर्मग्रन्थोंमें आदिनाथ ऋषभदेव के बारेमें कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें एक देशदर्शिता है^{११} । उन्होंने ऊँख का आविष्कार किया था और लोगोंको पशुपालन और खेतीकी शिक्षा दी थी-आदि विषयोंका उल्लेख है, हा, उस समय 'भारतवर्ष' ऐसा नाम नहीं हुआ था, क्योंकि तबतक भरत राजा नहीं बने थे ऋषभके पुत्र भरतके नामसे देशका नाम 'भारत' हुआ । लेकिन उनसे पहले इक्ष्वाकुवंशी राजा (ऊँखके आविष्कारक वंशके) हो गये थे और देशमें खेतीका नाम चलता था ।

लोग यज्ञ भी करते थे, स्वयं ऋषभदेव पुत्रेष्टियज्ञ के

7- Prehistoric India-Stuart Piggott PP.132-213.

८- ऋग्वेद से दिग्गवर साधुओं की वर्णा है । ऋग्वेद- ५वाँ मण्डल ऋ० १०- ११६ इसमें दिग्गवर साधुओं के नेता केशीकी प्रशंसा है । इस केशीकी वर्णना भागवत के ऋषभदेव की वर्णनासे करीब करीब मिलती है ।

९- गीतारहस्य- वालगगाधर तिलक कृत (भूमिका देखिये ।)

१०- मद्रवाहु-रचित कल्पसूत्र में ऋषभदेवकी वैषयिक शिक्षाओं का उल्लेख है । पहले लौकिक कल्पवृक्ष से खाना पति थे । Wilson's विष्णुपुराण Page-103. Jacobi in L. Antiquary IX- Page-103. Mahāvīra and his Predecessors.

फलस्वरूप पैदा हुए थे। ऋषभदेव खूब प्रजाप्रिय थे और शास्त्र के विधानोंको मानकर राज-काज चलाते थे। बुढ़ापे में उन्होंने वानप्रस्थाधर्म अपनाया था। उनकी कई रानियां थी।

एक दिन नीलञ्जना नामकी एक नर्तकी के नाच-गान के निमित्त से भ० ऋषभ संसारसे मुंह मोड़कर महलोके बाहर चले गये और बहुकालके बाद तपस्थामें सिद्धि प्राप्त करके अपने प्रहिंसा पूर्ण धर्मका प्रचार करने लगे। उनके प्रथम तो पुत्रों ने राजत्वके बाद यतिव्रत अपनाया था और दूसरे पुत्र भी ऋषि हो गये। प्रहिंसा की दीक्षा लेकर ऋषभदेव 'यद्यो पशुबलि न करने के लिये योग साधना करने का उपदेश सबको देते थे'।

बाद के तीर्थंकरोंने प्राणिहिंसा न करने के लिये जिस नियम को स्वीकार किया उनका पालन होता रहा किन्तु जब यहाँ पर असुरोंका प्रकोप हुआ तो अहिंसा प्रधान गार्हस्थधर्म चलाया नामुमकिन हो गया। धर्मके कड़े कानून और शुष्क नीतिवा लोगों को अनुप्राणित न कर सकीं। इसीलिए ऐसे एक शुष्क ज्ञानमार्ग और निवृत्तिपर धर्मके प्रवृत्ति पर समाजमें बारबार मार्जन और नये नये संस्कारों के होने में आवश्यक करने की बातही क्या है? हिन्दुओं के पुराणोंमें भी कितने ही सिद्ध दिगम्बर साधुओंके नाम सम्मानके साथ उल्लिखित पाये जाते हैं। वे जै-जी-दीक्षाके मूलमंत्र और मूलतत्त्वका ग्रहण करके निर्लोभ हो नगरोंमें प्रभूते थे। इसतद्द २१ तीर्थंकरों के प्रवर्तारके वेद-महामास्ति युगके अरिष्टनेमि का नाम हमें मिलता है। उस जमाने में अरिष्टनेमि का लोगमें बड़ा आदर था। लगता है कि श्रीकृष्णजी को भगवत्ता का प्रचार तब तक नहीं हो पाया था। अरिष्टनेमि के नामसे जो संस्कृत पुराण प्रकाशित हैं, उसे जैन हरिवंश कहते हैं। हमारे हिन्दु हरिवंशके साथ साधारण सादृश्य रखते हुए भी यह हरिवंश जैनोंको

अपनी स्वतंत्र रचना है। इसमें लिखा है कि कृष्ण, वसुदेव, और आखिर कलिंग के राजा जबदंस्ती प्रभावती को लेने गये। जरासघ या पाण्डवों के जमानेमें बहुत बड़ी तादातमें जैन-दीक्षा ग्रहण करने वाले लोग थे। वनवासके भीतर अर्जुनने रामगिरिमें जैनमूर्तिका दर्शन किया था। इसमें विचित्रता नहीं कि महा-भारत कालमें जैनधर्मका प्रचार विशेष हुआ, कारण यह है कि मूलनीति और ब्राह्मण धर्ममें ज्यादा फर्क न था और जैनोके धर्म गुरु हिन्दुओं के अवतार माने जाते थे। अतएव अरिष्टनेमि के द्वारा प्रचारित जैनधर्म ग्राम जनता के लिये एक जाग्रत धर्ममतके रूपमें आदृत था और ई० पू० १४०० से लेकर ई० पू० ५०० तक भार्यावर्त्तमें व्यापक हो गया था। 'हरिवंश' तथा 'महाभारत' में रैवतकगिरि वर्णन है और यह पर्वत जैनियोका गिरिनार तीर्थ है।

ई० पू० ८२० में भ० पार्श्वनाथका आविर्भाव हुआ था और ई० पू० ७५० में तिरोभाव। उनके पिता अश्वसेन वाराणसी के राजा थे और मा वामादेवी अवधके राजा प्रसेनजित की कन्या थी पार्श्वनाथने राजपाट छोड़कर वाराणसीके पास तपस्या की और सिद्धिलाभके बाद अपने शुद्ध धर्ममतका प्रचार किया था। वगलासे गुजरात तक उनका धर्म प्रसारित हो गया था और उपदातर तिम्न वातिके लोगोंने उनके धर्मकी दीक्षा ली थी। उन्होंने सम्मेद शिखर पारसनाथ हिल नामके पहाड़से देहत्याग कर निर्वाण लाभ किया था। यह बहुत संभव है कि उनके प्रभावाने उत्कलमें जैनधर्मका प्रचार और प्रसार हुआ था।

। तीर्थंकर पार्श्वनाथके वारेमें श्वेताम्बर जैनोमें प्रमिलने वाली। किंबदन्ती इस प्रकार है—राजा सुसेनजित की एक सुन्दरी कन्या थी। चक्रा, तास, तथा आस्रावती, त्रह पार्श्वनाथोके गुणोसे सुख

हो कर उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन कलिगके राजा और दूसरे राजे भी प्रभावती को पाने के लिये लालयित थे फल स्वरूप लड़ाई छिड़ी, राजा प्रसेनजित ने लड़ाई के लिये पार्श्वनाथ की सहायता मागी । आखिर पार्श्वनाथ ने लड़ाईमें कलिग को हरा कर प्रभावती से शादी की । खण्डगिरि में अनन्तगुफा को पार्श्वनाथ की मूर्ति के ऊपर एक साप है, यह उत्कलीय पार्श्वनाथ का एक स्नाय चिन्ह है । महेन्द्र पर्वत की पार्श्वनाथ मूर्ति सहस्रसर्पों के फनो से आच्छादित है ।

श्रमण भगवान महावीरजी ईश्वरी पू० ५५७ में अपने जीवन की ४२ साल की उम्र में तीर्थंकर बने थे । ७२ सालकी उम्र में ईश्वरी० पू० ५२७ में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था । जृम्भिक नाम के गावमें उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था और बारह वर्ष तक गभीर चिन्ता और अन्तर्दृष्टि के साथ जीवन विताने के बाद उनको ज्ञानलाभ हुआ, तीर्थंकरोंमें उनका स्थान सर्वोत्तम है । कल्पसूत्र, उत्तरपुराण, त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र और बह्वर्णन चरित आदि जैनग्रन्थों में उनको जीवनी का विस्तृत वर्णन है । जैनधर्ममें उनका स्थान अग्रप्रतिष्ठ और श्रद्धितीय है । २४ तीर्थंकरों में श्रेष्ठ तीर्थंकर के रूपमें उनकी गिनती होती है । इसलिये उनका लाञ्छन 'सिंह' रहा है ।

जैनो के २४ तीर्थंकरों में से १४ तीर्थंकरोंने मगध, घंग तथा वगमें देहत्यागकर निर्वाणलाभ किया है । एक समय जैन धर्म पश्चिम भारतमें भी व्याप्त था, फिरभी मगध, अंग, वग और कलिग इस धर्मके मुख्य क्षेत्र थे । मगध तथा कलिग के सम्राज्यका धर्म बन जाने के कारण देशमें इस धर्मका महत्त्व जिनना बढ़ गया था बौद्धधर्मका महत्त्व उतना नहीं बढ़ा था ।

किसी भी धर्मके सुदूर विस्तारकी प्रतिष्ठा के लिये कमसे कम चार-पाच सदियोंकी अपेक्षा है । शाक्यसिंह का वेदविरोधी

और संख्या मत परिपूरक बौद्धधर्म चारसौ सालके बाद एशिया भर में व्यापक हो पाया। इस रास्ते से आगे बढ़ते जाये तो हमें मान लेना होगा कि भ० महावीरजी के बहुत पहले जैनधर्मका प्रचार हो चुका था-और यही उस धर्म की अति प्राचीनता की प्रबलतम युक्ति है।

जैनधर्मकी प्राचीनता के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि दक्षिण भारतमें श्रुतकेवली भद्रबाहु अपने शिष्य चद्रगुप्त मौर्य को और अनेक जैन साधुओं को साथमें लेकर सबसे पहले ईश्वी पू० २६८ में पहुँचे थे।¹² लेकिन अन्य एक प्रमाणके अनुसार प्रगट है कि जैनधर्म महावीरको जीवद्दशा में ही दक्षिण भारत में फैला था? भ० महावीर अन्तिम तीर्थंकर थे। उस समयमें जैनधर्म कलिंग, महाराज, आंध्र और सिहल में व्याप्त हुआ था। हाथी गुफा शिलालेख से मालूम पड़ता है कि महावीर कलिंग आये थे और उन्होंने कुमारी पर्वतसे जैनधर्मका प्रचार किया था। अधिकतु ईश्वी० पू० पहली सदी में जैनधर्म कलिंगका राष्ट्रधर्म हो गया था। महाराष्ट्रमें भी भ० महावीरसे पहले जैन धर्मका प्रचार हुआ, क्योंकि भ० पार्श्वनाथ के शिष्य करकडु कलिंगके राजा थे। उन्होंने नेरपुर (घाराक्षिब) गुफाका परिदर्शन किया था और वहा जैन मदिरो का निर्माण कराया था।¹³ उन मदिरो में जिनेन्द्रो की मूर्तिया स्थापित हुई थी।

इसके साथही यह भी कहा जाता है कि आंध्र में मौर्यों के राजत्व से पहले जैनधर्म प्रचारित हुआ था। उसी तरह, 'महा-

12 Cambridge Histy of India Vol II Page 164-65 और Epigraphia Carnatica vol. I. और Early History India. Page 164.

13 I. B. O. R. S Vol XVI Parts I-II and Karakanduaoharya's (Karanja Series) Introduction.

बंध' से मालूम होता है कि ईस्वी ० पू० १५वीं सदी में जैनधर्म सिंहालमें प्रचारित हुआ था। इस तरह पूर्व उत्तर और दक्षिणमें चेर और तामिलनाडु आदि में श्रुतकेवली भद्रबाहुसे बहुत पहले जैनधर्म पहुँचा था। रामस्वामी आयागार महोदय ने भी^{१४} प्रश्न उठाया है कि उत्तर भारत का एक धर्म दक्षिण भारतको बिना स्पर्श किये हुए सिंहाल पहुँच सका, यह कैसे संभव हुआ ?

केवल यह तभी संभव हो सकता है जबकि यह संभव हो कि उत्तरसे बौद्धधर्म समुद्रके मार्गसे दक्षिणको गया था। इसके अतिरिक्त यह भी सोचना चाहिये कि एक जैन आचार्य अपने विशाल जैन सभके अनेक साधुओं को अपने अधीन दक्षिण में ले गये तो यह कैसे संभव है कि भद्रबाहु के पहले वहाँ जैनधर्म का कोई प्रभाव नहीं, इसपर भला कैसे विश्वास किया जाय ? जैन पुस्तको में लिखा है कि सबसे पहले ऋषभ ने जैनधर्म को दक्षिण भारतमें प्रचारित किया था उनके पुत्र बाहुवली दक्षिण भारतके प्रथम राजा थे। वे ससार को त्याग कर नग्न जैन साधु बने थे। गोदावरी के किनारे पर अवस्थित पोदनापुरमें उन्होंने कठिन तपस्या की थी और सर्वदर्श बने थे। तब बाहुवली जी ने दक्षिण भारतमें जैनधर्मका प्रचार किया था। इससे मालूम पड़ता है कि जैनधर्म दक्षिण भारतमें अति प्राचीनकाल से प्रविष्ट हुआ था। इसके अतिरिक्त साहित्य और मूर्तम आदि प्रमाणों से जैनधर्मका यह ऐतिहासिकत्व प्रमाणित हो रहा है।

जैन साहित्यमें भद्रबाहुके बहुत पहले दक्षिण मयुरा, पोदनपुर, पलाशपुर उद्दिल, (मलयगिरि के पास) महाशोक नगर आदि स्थानों की कथा कही गयी है दक्षिण मयुरापाटन भाइयों द्वारा स्थापित हुई थी। उस समय वे वनवास में थे। दक्षिण

भारतमें पांडवोंके अवस्थान के समय द्वारका नष्टभ्रष्ट हो चुका था^{१५} इसके कारण श्रीकृष्ण अपने भाई बलदेव के साथ द्वारका छोड़कर दक्षिण आ रहे थे । रास्ते में चरतकुमार के निमित्तसे कौशाबी के वन में श्रीकृष्ण अग्रकट हुए ।

पांडव भाइयों ने जब यह दुःख वार्ता सुनी तो वे बलराम की सान्त्वनाके लिये दौड़े और नारायणके शवको शृंगि पर्वतमें दग्ध किया । इस शृंगि पर्वतमें बलराम ने तपस्या शुरू की । दक्षिणको जाने पर पांडवोंने सुना कि पल्लव देशमें भ० अरिष्ट जैमि विहार कर रहे हैं, तब वे उनके पास गये और जैनमुनि के शिष्य बने ।^{१६} उनके साथ एक द्राविड राजा भी जैन बने थे जिन्होंने शत्रुजय पर्वतसे सभी का उद्धार किया था ।

जैन साहित्य के अतिरिक्त हिन्दू पुराणों में भी जैनमत मिलता है । देव और असुरों के युद्ध में विष्णु ने दिगम्बर जैन मुनिका अवतार लेकर असुरोंकी गोष्ठीमें अहिंसा और सौहार्द की वार्त्ता का प्रचार किया था ।^{१७} उस समय वे नर्मदा के किनारेवाले प्रदेशमें वास करते थे । इससे मालूम पड़ता है कि बहुत पहले नर्मदा नदीके किनारेवाले प्रदेशमें जैनधर्मकी केन्द्रिक प्रतिष्ठा हो चुकीथी । आज भी जैन लोग वहां पूजा करते हैं ।

सम्राट नेबुचादनेजार के ताम्र शासन से मालूम पड़ता है कि (ईस्वी पू० ११४०) (काठिआवडामें इसका प्रमाण भी है) यह सम्राट रेवा नगर के अधिपति थे और द्वारका आये थे ।

१५ जैन हरिवंश Page 487

१६ जैनहरिवंश सर्ग ५३-६५, दक्षिण जैन इतिहास Vol III. Page 78-80

१७ विष्णु पुराण, अध्याय. XVIII.

पद्म पुराण, अध्याय. I.

मत्स्य पुराण अध्याय. XXIV.

वहाँ नेमि के नाम से रेवतक पर्वत में उन्होंने एक मंदिरका निर्माण किया था।^{१८} यह नेमि ही तीर्थङ्कर भरिष्ट नेमि है। नेवुचादनेजार उनकी भक्ति करते थे। उनका राज्य बाद में रेवानगर के नामसे प्रसिद्ध हुआ था। सिद्धवरकूट के नामसे एक जैन तीर्थ रेवा नदी के ऊपर अवस्थित है। इससे मालूम होता है कि जैनधर्मने दक्षिण भारत में खूब प्राचीन कालसे स्थान जमा लिया था।

तामिल साहित्य में भी इसका प्रमाण मिलता है। तामिल व्याकरण "अगस्तियमु" और "तोल्कापियमु" से मालूम पड़ता है कि जैनधर्म दक्षिण भारतमें प्रचलित था। "तोल्कापियमु" एक जैन साधुके द्वारा ईस्वी पू० ४ थी सदी में लिखा गया था ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। "मणिमेखलै" और "शिलिप्पदी-कारमु" भी हमें अनेक उपादान देते हैं।

अधिकंतु मथुरा और रायनगर जिलामें ईस्वी पू० ३री सदी का जो ब्राह्मी लेख मिलता है उससे मालूम पड़ता है कि इन प्रान्तोंमें जैनधर्म अत्यन्त प्रवल था। नही तो उस समयकी जिन भूतिया इतने अधिक परिमाणसे नहीं दिखाई देती। अतएव जैन धर्म दक्षिण-भारतमें भीयंकालसे बहुत पहले प्रचारित हुआ था। हिंदूशास्त्रों ने बुद्ध को एक अवतार माना है।^{१९}

बौद्ध मतके अनुसार ऐसे अनेक बुद्ध विभिन्न युगोंमें जगत्को शिक्षा देने के लिये आये हैं। यह है हिन्दुओं की अवतार कल्पना का अनुरूप। बौद्धों की तरह जैनलोग भी २४ तीर्थङ्करो में विश्वास रखते हैं। हिन्दू पुराणों ने जिस तरह बुद्धदेव को अवतार माना है उसी तरह ऋषभदेवको भी विष्णु का अवतार

18 Times of India, 19 th March, 1935 Page-9

और संक्षिप्त जैन इतिहास III. पृ० ६५-६६

१८ बुद्ध वंश

माना है। वे यज्ञफल संभूत और चक्रवर्ती राजा थे। अन्त में अपने पुत्रों को राज्य भार अर्पण करके उन्होंने यतिव्रतका अवलम्बन किया था।^{२०}

इस दृष्टिसे विचार करने पर जैन और बौद्धधर्म अंशविशेष तथा क्षेत्र विशेषमें वेदविधिओंका खडन करने पर भी दोनों वैदिक धर्मके सत्कार परम्परासे एकदूसरेसे प्रभावित हुए माने जा सकते हैं। प्रत्यक्ष रूपसे प्रासंगिक न होने पर भी इस ऐतिहासिक अनेच्छक को यहाँ सूचित करनेका प्रधान कारण है जैनधर्मकी मूल प्रकृति और ऐतिहासिक कालका निरूपण। उसके बाद धर्मकी आलोचना अधिकप्राजल हो जायेगी। इतिहास की पट्टभूमिसे सम्राट चन्द्रगुप्त के राजत्व में कलिंग की राजशक्ति हमें स्पष्ट दिखाई देती है। हम समझते हैं कि कलिंगके राजा उस समयमें जैनधर्मावलम्बी थे। चन्द्रगुप्तका कलिंगका आक्रमण विना किये ही दाक्षिणत्य भूभागमें प्रविष्ट हो जानेका कारण यह समबर्षत्व ही है।

कलिंगवासी प्रारम्भसे ही स्वाधीनवृत्ति के पोषक और बलवान थे। इतने शक्तिशाली और स्वाधीन होने के कारण ही कलिंगकी सेना स्वाधीनता और स्वादेशिकताके लिये प्राण देकर अशोकके साथ लड़ी थी।^{२१} यद्यपि इन युद्धोंमें कलिंग देशकी स्वाधीनता चली गई और चढाशोकने 'देवानां प्रिय' बनकर विश्वजनीन मैत्रीका प्रचार किया था। उससे उद्भासित होने पर भी कलिंग के लोग अपनी धर्मदीक्षाको भूल नहीं सके थे। खारवेलके दिग्विजयसे उसका प्रमाण मिलता है। खारवेल

२० भागवत १ स्कन्ध, अध्याय ६

१ स्कन्ध अध्याय ७

२ स्कन्ध अध्याय ४

७ स्कन्ध अध्याय ११

21- R.E VIII. Corpus Inscriptionum Indicarum
Vol I by Hultsch.

उत्तर भारतको जोतकर जिनमूर्तिको पाटलीपुत्र से कलिंग ले आये थे।^{२२} लारवेलके युगसे ही हमारे आलोच्य विषय का ठीक आरम्भ हुआ है ऐसा मान लेना उचित होगा। यह है ई०पू० १वीं सदी की बात। अशोकके बाद कलिंग फिर स्वाधीन बनकर लारवेल के समय समय भारतमें एक शक्तिशाली साम्राज्यमें परिणत हुआ था। लारवेल जैनधर्मकी महिमा का प्रचार करने में लग गये थे।

जैनधर्मका यह नव यर्याप उड़ीसा में लगभग ईस्वी ५ वीं सदी तक रहा था जबकि जैन और बौद्ध तान्त्रिकवादका प्रवर्तन हो चुका था। यह प्रभाव लगभग ईस्वी १० वीं सदी के अन्त तक अव्यवस्था रहा। मगर अन्तमें वैष्णव धर्म के स्रोत से लुप्त हो गया।

३. कलिंग में आदि जैनधर्म

जैनधर्ममें जो २४ तीर्थंकरों की उपासना की विधि है उन में से कितने ऐतिहासिक महापुरुष और कितने काल्पनिक महापुरुष थे उसकी युक्ति युक्त समीक्षा अभी तक नहीं हो सकी। धर्म के स्रोत में डगमगाने से वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार उस की उपयुक्त सीमाया हो नहीं सकती। ऐतिहासिक जैकोबी और अन्य पण्डितों ने जैन शास्त्रों की आलोचना से सिद्धान्त निर्धारित किया है कि पार्श्वनाथ से जैनधर्मका आरम्भ हुआ। ऐतिहासिक भित्ति के आधार पर पार्श्वनाथ ही जैनधर्मके प्रथम प्रवर्त्तक के रूपमें माने जाने चाहिये; परन्तु साथ ही जैकोबीने यह भी माना कि जैनोकी २४ तीर्थंकरों की मान्यता में तथ्य होना चाहिये-प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की ऐतिहासिकता भी तथ्यपूर्ण हो सकती है।

भ० पार्श्वनाथ को जैनधर्मका प्रवर्त्तक मानने में किंवदन्ती और इतिहास दोनों सहायक होते हैं।^१

भ० पार्श्वनाथ जैनधर्मके आदि प्रवर्त्तक हो या न हों, इसमें सन्देह नहीं है कि उन्होंने सबसे पहले कलिंगमें जैनधर्मका प्रचार किया था। भ० पार्श्वनाथ के नामके साथ कलिंगकी

1 I. A. II Page 261 and V. J. X Page 172 इस प्रसंग में सर आमुतोप मुखर्जी Silver Jubilee vol. III Page 74 82 देखिये।

2 O. H. R. J. Vol. VI. Page 79!

प्राचीन संस्कृति का घनिष्ठ संपर्क रहा है । उदयगिरि और खडगिरि की गुफाओं में भ० महावीर की मूर्ति और कथावस्तु ने अन्य तीर्थंकरों से अधिक विशिष्ट स्थानका अधिकार किया है । किंतु खडगिरि में ठौरठौर पर भ० पार्श्वनाथको ही मूल नायक के रूप में सम्मान प्रदान किया गया है । निस्संदेह कलिंग के साथ भ० पार्श्वनाथका जो संपर्क है उसका दिग्दर्शन पूर्व अध्याय में सूचित हुआ है । प्राच्य-विद्या-महार्णव श्री नगेन्द्रनाथ वसु ने 'जैन भगवती सूत्र' 'जैन क्षेत्र समास' और भावदेव के द्वारा लिखी गयी "२४ तीर्थंकरों की जीवनी" की आलोचनासे सबसे पहले कहा है कि भ० पार्श्वनाथने अंग वंग और कलिंग में जैनधर्मका प्रचार किया था । धर्म प्रचारके लिये उन्होंने ताम्र-लिप्त वन्दरगाह से कलिंगके अभिमुखमें आते समय कोपकटक में घन्य नामक एक गृहस्थका आतिथ्य ग्रहण किया था । वसु महोदय के मतके अनुसार यह कोपकटक बलेश्वर जिलाका कुपारी ग्राम है । भीम ताम्रफलक से मालूम होता है कि ८वीं सदी में यह कुपारीग्राम कोपारक ग्रामके रूप में परिचित था ।^३

'भ० पार्श्वनाथ गृहस्थ घन्यके घरमें अतिथि हुए थे'-इस घटनाको स्मरणीय करनेके लिये कोपकटक को उपरान्त घन्य-कटक कहा जाने लगा था । वसु महोदयने इस विषयमें अधिक प्रकाश डालते हुए लिखा है कि उस समय मयूरभञ्ज में कुसुम्ब नामक एक क्षत्रिय जातिका राजत्व था और वह राजवश भ० पार्श्वनाथ के प्रचारित धर्मसे अनुप्राणित हुआ था । यह विषय अनु महोदय को कहा से मिला हमें मालूम नहीं है ।

भ० पार्श्वनाथ के बाद भ० महावीर जैनधर्म के अन्तिम तीर्थंकर के रूप में आविर्भूत हुए थे । जैनियों के 'आवश्यक सूत्र' में लिखा हुआ है कि भ० महावीर ने तोषल में अपने

धर्मका प्रचार किया था और वे तोषल से मोषल गये थे ।

“ततो भगवं तोषलि गमो . . . तत्स्थ सुमागहो नाम
रट्टमोऽपियत्ततो भगवमो सो भोएह ततो सामी मोसली गमो”
(भावश्यक सूत्र पृ० २१६-२०)

हरिमद्रने 'भावश्यक सूत्र' की वृत्ति या टीका लिखी, जो
हरिमद्रिया वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है । उस टीका में हरि
मद्र ने स्पष्ट लिखा है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ
तोषल के तत्कालीन राजाके बन्धु थे और कलिंग के राजा ने
अपने राज्यमें धर्म प्रचार के लिये भ० महावीर को आमन्त्रित
किया था ।^५

श्री जायसवाल का कहना है कि सम्राट खारवेल के हाथी
गुफा शिलालेख की १४ वी पंक्ति में महावीर स्वामीके कलिंग
आने की और कुमार पर्वत से अपने धर्म का प्रचार करने की
सूचना दी गयी है ।^६

जैनग्रन्थ “उत्तराध्ययन सूत्र”^७ से प्रगट है कि भ० महावीर
के समय में कलिंग एक जैनभूमि था । कलिंगका पिहुँड नामक
एक प्रसिद्ध बन्दरगाह उस समय जैनधर्मका प्रधान तीर्थक्षेत्र था ।
दूर देशों से वणिग् लोग वाणिज्य के लिये और कोई कोई धर्म
के लिये भी इस बन्दरगाह को आते थे । जैन ‘उत्तराध्ययन
सूत्र’ में लिखा हुआ है कि चपा राज्य से एक जैन वणिक पिहुँड
बन्दरगाह को आकर उधर कुछ काल तक रहा था और कलिंग
की एक सुन्दर नारी के साथ विवाह किया था । फ्रेंच पंडित
सिलवेन लेवि ने नि सन्देह कहा है कि यह ‘पिहुँड’ बन्दरगाह

1 Haribhadriya Vritti (Agamodaya Samiti 218-
220 Also vide J. B. O. R. S. VIII, P.223

5 J. B. O. R. S VIII. २४६ पृष्ठा

६ उत्तराध्ययन सूत्र पृष्ठ -२१

मारवेन के हाथीमुफा मिलावेग ॥ विमुक्त है ॥

मारवेन के हाथीमुफा मिलावेग में भी लिखा गया है कि मारवेन ने बहुत बड़े कलिग के राजाओं के द्वारा प्रयुक्त विमुक्त नामक एक जैनशोध था ।

इस आलोचना में स्पष्ट मूल्य होता है कि २० पार्श्वनाथ के समय कलिग में जैनधर्म का प्रभाव पड़ा था और म० महावीर के समय प्रार्थना ३० पू० ६ वीं मदी में इस धर्म के द्वारा कलिग विरोध करने अनुप्राणित हुआ था । ३० पू० ४ वीं मदी में महापद्म नन्द ने कलिग पर आक्रमण किया था । यह कलिग विजय के प्रतीक रूप ब्रह्मचर्य में जलोप देवता के रूप में पुनर्जित होने वाली कलिग जिन प्रतिमा को अपनी राजधानी राजगृह को ले आये थे । यह विषय न केवल पुराणों ने दिखाई देना बल्कि मारवेन के हाथीमुफा मिलावेग में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है । उन लिये ईस्वी पू० ४ वीं सदी में भी कलिग में जैन धर्म राष्ट्रीय धर्म के रूप में प्रतिष्ठित था ऐसा निःसंदेह कहा जा सकता है ।

ईस्वी पू० ३री सदी में कलिग के ऊपर एक अकस्मिक विपत्त आयी । मगध के सम्राट अशोक ने कलिग के खिलाफ युद्ध को घोषणा की और कलिग को छार छार कर डाला ।

इस युद्ध में कलिग के एक लाख आदमी मारे गये, डेढ़ लाख बन्दे हुए और बहुत लोग युद्धोत्तर दुर्विपाक में प्राणों से हाथ धो बैठे । मेरा दृढ़ विश्वास है कि कलिग के जिस राजा ने अशोक के साथ युद्ध चलाया था वह एक जैन राजा था । अशोक ने अपने १३वीं अनुशासन में गंभीर अनुशोचना के साथ स्वीकार किया है कि कलिग युद्ध में ब्राह्मण तथा श्रमण उभय संप्रदाय के लोगो ने दुःख भोगा था । अशोक ने जिनको श्रमण कहा है

वे त्रि सुदेह जैन थे कलिगके मम्मत्रिपययमे अशोक आसु गिरा कर रोते थे सही, मगर नन्दराजाके द्वारा अपहृत कलिग जिन प्रतिमाको उन्होंने भी नहीं लौटाया था ।

उनके बाद जब खारवेल कलिगके सिंहासन पर बैठे तब उन्होंने अपने राजत्वकी १७ वी सालमें मगधके खिलाफ अभियान किया और उस कलिग जिन प्रतिमा को कलिग लौटा कर लाये ।

अशोकके बाद उनके नाती मगधके राजा हुए थे । अशोक पहले जैसे बौद्धधर्म का पृष्ठपोषक था, ठीक उसी तरह सप्रति जैनधर्मका पृष्ठपोषक रहे । उनके राजत्वमें कलिग में जैनधर्मका अभ्युत्थान होना सम्भव था। कलिगमें मौर्यवंशके बाद स्वाधीन चेदिशका अभ्युदय हुआ । इस वंशके राजत्वकाल में कलिगमें जैनधर्म पुनर्वाट जातीय धर्मके रूपमें प्रतिष्ठित हुआ ।

खारवेल इस वंशके तीसरे राजा थे । उनके कार्यकलाप और जैनधर्मके प्रति दानके बारेमें पूर्ववर्ती परिच्छेदोंमें विस्तृत आलोचना की गई है । कलिगमें "आदिधर्म जैनधर्म" की वर्णना करते हुए भ० पार्श्वनाथ के जन्मसे लेकर खारवेल तक धारवाहिक रूपमें एक सक्षिप्त आलोचना दी गयी है ।

इस अलोचना के पर्यायमें अशोकके समसामयिक कलिगके जैन राजा की तथा मौर्योत्तर युगके राजा खारवेल की सूचना दी गयी है । कलिग में जैनधर्मकी प्राचीनताका प्रतिपादन करने में मौर्ययुग से बहुत पूर्ववर्ती कलिग के एक राजाका विषय यहा उपस्थापित करना प्रासंगिक और विधेय मानता है । वे कलिगके राजा करकण्डु भ० महावीर से पहले और भ० पार्श्वनाथ के बाद वे कलिग के राजाये, यह सुनिश्चित है । कोई कोई उनको पार्श्वनाथ के शिष्य मानते हैं ।^८

जैनग्रन्थ "उत्तराध्ययन सूत्र" १८ वां अध्यायमें करकण्डु के बारे में जो लिखा है, उससे मालूम पड़ता है कि जब द्विमुख पंचाल के, नेमि विवेह के और नग्नजित् गांधार के शासक थे तब करकण्डु कलिंगके राजा थे। इन चार राजाओं को उत्तराध्ययन सूत्रों के लेखक ने पुरुष पुण्य की आख्या दी है।^१

उन राजाओं ने अपने अपने पुत्रों के हाथों राज्यभार को समर्पित करके श्रमणोंके रूपमें जिनपन्थका अवलम्बन किया था। बौद्धोंने राजा करकण्डु को एक प्रत्यक्ष बुद्ध कहा है और बुद्धसे पहले जिन महापुरुषोंका जन्म हुआ था उनमें से करकण्डु को विशिष्ट स्थान दिया है।^२

"कुम्भकार जातक" से मालूम पड़ता है कि वंडपुर करकण्डु की राजधानी थी। राजाने अपने अनुचरों के साथ वंडपुर की एक आभ्रवाटिकामें प्रवेश कर एक फलपूर्ण वृक्षसे पका हुआ आम लेकर भक्षण किया। यह देख सब हीने आम तोड़ के खाये जिससे वह पेड़ ध्वस्त विध्वस्त हो गया।

राजा करकण्डु बड़े भावुक थे। बलवान् वृक्षकी उसदशा को देख वे गभीर चिन्तामें मग्न हुये और अन्तमें उन्होंने निश्चित किया कि ससार की घनसंपत्ति दुःखोका कारण है। इस भावना से वे ससार त्यागी बने और उनको प्रत्येक बुद्धको स्यात्ति मिली।

करकण्डु के बारेमें यह है एक बौद्ध उपाख्यान। जैनियों ने "करकण्डु चरिय" नामक एक पुस्तक का प्रणयन किया है। "अभिधान राजेन्द्र"में भी करकण्डु के बारेमें विस्तृत वर्णना है, जैनग्रन्थसे उपलब्ध उपाख्यानकी विस्तृत वर्णना आगे दी गयी है।

करकण्डु उपाख्यान—पूर्व कालमें चपक (चम्पा) नगरीमें दधिवाहन नामक एक राजा था। चेटक महाराजा की कन्या

१- उत्तराध्ययन सूत्र, १८ वा अध्याय, श्लोक ४१-४६

10- Fousball's Jataka No 3 P. 376.

पद्मावती उनकी रानी थी। रानी ने अपने प्रथम गर्भ के समय एक अद्भुत प्रकारकी अभिलाषा को व्यक्त किया था। उन्होंने सोचा था कि स्वामीके साथ पुरुषके वेशमें हाथीपर चढकर वन को जावे और राजा स्वयं उसके ऊपर छत्रधारण करें। किन्तु लज्जा के कारण वे राजाके सामने इस बातको प्रकाशित नहीं कर सकी। इस दोहलेकी चिन्तासे वे क्रमशः दुर्बल होने लगीं। राजाने उनसे बहुवार अनुनयके साथ उनकी अभिलाषाके बारेमें पूछा था। अन्तमें बड़े कष्टसे पद्मावती ने अपना गर्भ अभिलाष व्यक्त किया था। चिकित्सा शास्त्रके अनुसार गर्भवती स्त्रीकी सकल प्रकार इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिये। अतः राजा दधिवाहनने रानी की इच्छामें सम्मति दी एवं रानीको अपने हाथी पर बैठाकर स्वयं ही पीछे छत्रोत्थोलन करके, वनके प्रति अग्रसर हुए। राजा और रानीके वनमें प्रवेश होते ही बारिश शुरू हुई। दीर्घ ग्रीष्म के बाद पहली वर्षा की आर्द्रता के कारण मिट्टी से एक प्रकार का सुगंध निकला और मलय पवन के साथ वन की चारों ओर से नाना प्रकार के फूलों की महक छुट आयी। विस्मृत मातृभूमि के प्रशान्त दृश्य ने हाथी के मनमें भंकार की सृष्टि की। वर्षा के प्रारम्भ में मिट्टी का गंध आघ्राण कर हाथी उत्पन्न होते हैं। प्रक्रीड़ा का स्मरण करते ही उस हाथी के गण्डस्थल से मद जल स्रवित हुआ। और वह निविड अरण्य की ओर द्रुत गतिसे दौड़ने लगा। उसका गतिरोध कर राजा और रानी का उद्धार करनेमें कोई भी सैनिक सक्षम नहीं हुआ। राजा ने प्राणरक्षा के अन्य उपाय न देख सामने खड़े हुए एक वटवृक्ष की शाखाको पकड़ने के लिये रानी को कहा। वटवृक्ष के निकट आते ही राजा ने एक शाखा पकड़कर अपने प्राणों की रक्षा की। किन्तु गर्भवती रानी भय के कारण वृक्ष शाखा नहीं पकड़ सकी।

हाथी पद्मावती को अपनी पीठ पर बैठाये हुए निविड शरण्य के अभ्यन्तरमें प्रविष्ट हो ले गया। दधिने अनागत तथा अनिश्चित विपत्तिसे रानीके उद्धारका अन्य उपाय न देख शोका-कुल हृदयसे अपने सैन्योंके साथ चंपा नगरको प्रत्यावर्त्तन किया।

रानी को लेकर दौड़ते दौड़ते क्लान्त तथा ग्रीष्म पीड़ित होने के कारण स्नान और जलपान की आशा से हाथी ने एक पोखरी में प्रवेश किया। तब रानी उसकी पीठ से नीचे सरक आई और पोखरी में निविघ्न तैरने लगी। चारों ओर निविड शरण्य से भरी हुई पवंतमाला को देखकर भयविह्वला पद्मावती ने अपने गर्भाभिलाष के लिये अनुताप किया। बहुत देर में निजको सान्त्वना देकर भगवान् को प्रणिपात कर जाते जाते एक तापन के साथ उनकी भेंट हुई। रानी ने उन को प्रणाम किया। रानीको समयदान करके तपस्वीने पद्मावती को परिचयकी जिज्ञासा की। रानीने तपस्वीको निर्विकार समझकर सारा वृत्तान्त कहा। तपस्वीने चेटक राजा (पद्मावतीके पिता) के मित्रके रूपमें अपनेको अभिहित किया। तपस्वीने उपदेश देकर कहा "वत्से! समस्त संसार विपत्तिका स्थान और अनित्य है। अतः जेना सभूत प्रत्येक पदार्थकी अनित्यता को पहचान कर नाना विषयों में आशा बढ़ाना अनुचित है। अब तुम्हारे लिये आश्रम चलकर क्लान्त दूर करना आवश्यक है।" पद्मावती आश्रमकी गई और कषाहार कर मुख्य होनेके बाद आश्रम के गोमान्तके पास तपस्वीने उनको विदा किया। मुनिके निर्देशानुसार दन्तधुरकी ओर जाते जाने एक जैन सन्यासिनी के साथ रात्रीकी भेंट हुई। तपस्विनीने पद्मावती को दन्तधुर राजाके अन्नपुर में लेजाकर उनके परिचयकी जिज्ञासा की। रानीने सारा घातमपरिह कहा लेकिन गन्धारण के वृत्तान्त का प्रकाश नहीं किया। रानीके शोकाकुल चित्तमें सान्त्वना देने

के लिये सन्यासिनी ने कहा “ संसार सुख यथार्थ सुख नहीं है, वे केवल सुखाभास मात्र है । अतः प्रत्येक सासारिक श्लेशसे निस्तार पाने के लिये त्यागव्रत के अवलंबन से आध्यात्मिक चिन्तन करना ही श्रेयष्कर है ।

साध्वीके सदुपदेश से वैराग्य प्राप्त कर पद्मावतीने उनसे दीक्षा ली थी । व्रतविघ्न के भयसे उन्होंने अपने गर्भके बारेमें कुछ प्रकाश नहीं किया था । एक महीने के बाद गर्भवृद्धि होने से जैन सन्यासिनी ने उसके बारेमें प्रश्न किया । पद्मावती ने “मेरा यह गर्भ पहले से ही रहा है, किन्तु व्रतविघ्नके भयसे मैंने उसे प्रकाशित नहीं किया था ।”

लोकापवाद के भयसे उन्होंने पद्मावतीको एकान्त स्थान में रखवा दिया । ठीक समय पर एक पुत्र पैदा हुआ । रानीने शिशुको रत्नकंबल से आच्छादित करके पिताके मुद्रांकित नाम के साथ स्मशानमें त्याग दिया । स्मशान का मार्गिक जनसंगम (चंडाल) ने शिशुको उसी अवस्था में देखा उसको लेकर अपत्य शून्या अपनी पत्नी को समर्पित किया । सब ज्ञानकरभी पद्मावती ने जैन सन्यासिनी को पाशमून पुत्र जात होने का सम्बाद प्रेरण किया था ।

अलौकिक तेजस्वी दत्तापकर्णिक (नामक वह बालक) जनसंगम के घरमें बढने लगा । जननीप्राण के आवेग से पद्मावती प्रत्यह अलक्ष्य में रहकर बालक की गतिविधियों को लक्ष्य करती और कभी कभी चंडालिनी के साथ मधुर आलाप व्यस्त रहती । दत्तापकर्णिक क्रमशः महा-तेज से शोभने लगा । प्रत्यह वह पड़ोसी बालकों के साथ खेलता रहा । गर्भधारण के दिन से लेकर आकादि भोजन के कारण उस बालक को कटु बलता नामक दोष था । अपनी चेष्टासे तथा साहाय्यकारी क्रीडासंगियों के द्वारा शरीर को कटु दूर करवाने के कारण

लोग उसको 'करकडु' के नाम से पुकारते थे। पुत्र के मुख अवलोकन करने की आशा से पद्मावती प्रत्यह चढाल के घर जाती और अपने पुत्र दत्तापकर्णिक या करकडु को भिक्षालव्ध मिष्टान्नादि प्रदान करती।

छ वर्ष की उम्र में पिता के आदेश से करकडु इमशान के कार्यों में नियुक्त रहा। एक दिन जब वह इमशान की रक्षा में नियुक्त था तब उसको एक साधु का दर्शन मिला। साधुने उस इमशान में उगे हुये शुभलक्षणयुक्त एक वास को दिखाकर कहा "मूल से चार अंगुल के परिमाण से जो इस वास को ले कर अपने पास रखेगा उसको जरूर राज्य मिलेगा।"

करकडुने वह वासका टुकड़ा अपने पास रक्खा, और नियतकालमें उनको दतिपुर का राज्य प्राप्त हुआ। अन्तमें वह अपने पितृराज्य चम्पाके भी अधिकार हुये थे। उन्होंने कलिंग एवं दक्षिण भारतमें जैनधर्मकी प्रभावना की थी। इस आख्यान से कलिंगमें जैनधर्मकी प्राचीनता का बोध होता है।

४. खारवेल और उनका कालनिर्णय

खारवेल उत्कल तथा भारतीय-इतिहास की एक अविस्मरणीय विभूति है। उनके जीवन की प्रमुख घटनाएँ “हाथी गुंफा” के शिलालेखों में प्रशस्त रूपसे लिपिवद्ध पायी जाती हैं। परन्तु उनका “कालनिर्णय” तो भारतीय इतिहासकारों के लिए एक कठिनाई का विषय और प्रबल समालोचना की वस्तु बन गया है। भारतीय इतिहास में यह “कालनिर्णय” तरह तरह के विभ्रमों की सृष्टि करता है। इसलिए इस समस्याके समाधान के लिए साहित्य अथवा किम्बदन्तियों से अच्छे अच्छे विषय संग्रह करना हमारी धृष्टता नहीं समझी जाना चाहिये क्योंकि सावधानताके साथ साहित्य तथा किम्बदन्तियों या लोक-कथाओं से आवश्यकीय विषय वस्तु ग्रहण की जासकती है।

निस्संदेह बहुत दिनोंसे “खारवेलका समय निर्धारण” इतिहासकारों के लिए एक विवादग्रस्त विषय बना हुआ है। किंतु इस प्रसंगमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि उड़ीसाके पुरीजिले के कुमारगिरि (पहाड़)की शिलालिपियों से हमें खारवेलका प्रमाणिक परिचय मिलाता है। उन शिलालिपियोंमें क्रमशः उनके १३वर्षों तक शासन करने की इतिवृत्ति अङ्कित है। उसमें उनको ‘अधिपति’एव उनकी रानीको “अग्रमहिषी” के रूपसे अभिहित किया गया है। इस अग्रमहिषी द्वारा निर्मित ‘स्वर्ग-पुरी’ नामकी गुफावाले लेखमें खारवेल को ‘चक्रवर्ती’ के नाम से संबोधित किया गया है। पर खारवेलके पूर्व पुरुषोंके बारेमें

हमें कही से कुछ भी वृत्तान्त प्राप्त नहीं होता है। न उनके वंश का परिचय, न पिता माता के नाम का कही पर उल्लेख है। इसी के कारण उनका काल-निर्णय एक समस्या बन गया है। शिलालिपियों में ऐसी कोई दिनांक नहीं है, कि जिससे कालनिर्णय किया जा सके। अतः हमें हठात् शिलालिपियों में वर्णित कथाओं की ऊहापोहात्मक चर्चा करनी पड़ती है।

पुराने ऐतिहासिकों में स्वर्गीय प० भगवानलाल इन्द्रजीने पहले स्थिर किया था कि खारवेल के शासन काल के तेरहवें वर्ष हाथीगुफा के शिलालेख खोदित हुए थे। हाथीगुफा के लेख में मौर्य काल का उल्लेख है। इस मत के आधार से वह खारवेल शासन के इन १३ वर्षों को वे मौर्यों के १६५ वर्ष से मानते थे। अर्थात् वह काल ईसा पू० ६० अवश्य होगा; - क्योंकि स्व० इन्द्र जी ई० पूर्वं २५५ को अशोक के कलिंग विषय का समय मानकर उसे मौर्य काल की पहली वर्ष मानते थे। गणना के फल स्वरूप खारवेल का विहासनारोहण का समय ई० पू० १०३ (ई० पू० २५५-१६५+१३ ई० पू० १०३) होता है, ऐसा उनका विश्वास था।^१

परन्तु डॉ० फिलटने^२ प्रोफेसर लुजारस^३ के मत का अनुसन्धान कर मौर्य काल के बारे में विरुद्ध मत स्थापन किया है। उनका कहना है कि हाथीगुफा के शिलालेखों में अथवा भारत के इतिहास में मौर्य काल के बारे में कोई सत्य बात ज्ञात नहीं होती। शिलालेख की छटवी पंक्ति में लिखित "सिचस-सत्" को वे १०३ वर्ष मानकर एव शेष नन्दराजा के राजत्व काल

1 Proceedings of the International Congress of Orientalists, Leyden. 1889

2 Ibid 3 J. R. A. S., 1910, 242, ff. 824 ff.

4 Ep. Indica. vol X App. 1930-1, No. 1345

को ई० पू० ३२२ मानकर खारवेल को ई० पू० २२४ ई० पू० ३२२-१०३-१४ = ई० पू० २२४) में कलिंग सिंहासन अधिष्ठित होना स्वीकार करते हैं।

स्व० इन्द्रजी की मौर्यकाल पद्धतिको डॉ० स्टेनकोने^५ डॉ० जायसवाल और प्रो० राखालदास बनर्जी ने^६ पहले तो स्वीकार किया था; परन्तु बादमें शिलालेखों के विस्तृत अध्ययन और अनुसन्धान द्वारा उन्होंने अपने मत परिवर्तन किये और मौर्यकाल निर्णयको अस्वीकार किया।

प्रो० बनर्जी ने^७ खारवेलकी जीवन सम्बन्धी कुछ घटनाओंके आधार पर यह प्रकाशित करने की कोशिश की थी कि उनका काल ई० पू० दूसरी शताब्दीका प्रथमार्द्ध है। इस सिलसिले में डॉ० जायसवालकी श्रीकराजा डिमेट्रियस और खारवेलको समसामयिक प्रमाणित करनेकी बात नहीं मूलनी चाहिये।^८ उनके मतमें सुगवर्षके प्रथमराज पुष्यमित्र (वृहस्पति मित्र) भी खारवेल तथा डिमेट्रियसके समसामयिक थे। स्व० बनर्जीने डॉ० जायसवालजीके इस मतका पूर्ण समर्थन किया है।

इससे ज्ञात होता है कि ऐतिहासिकों ने खारवेलके समय निर्धारणके बारेमें दो तरह के मतका पोषण किया है। (१) मौर्यकालके आधार पर स्व० इन्द्रजी का और (२) मौर्यकाल का खंडनकर डॉ० जायसवाल और प्रो० बनर्जीका मत किंतु आजकल शिलालेखोंके विस्तृत अनुसन्धानसे मौर्यकालके बारेमें कोई सन्देह नहीं रह गया है। शिलालेखोंके इस अंशको "मुख्य कला" समझकर पाठ करना समुचित होगा डॉ० दिनेशचन्द्र ने 'मुख्यकला'को व्याख्या करते हुए इसे "प्रधानकला" कहा है।^९

5. Ibid 6. *Acta Orientalia*. No. 1, 1923. P. 12 ff

7. *Ep. Indica*, Vol XX, P. 83 ff.

8. *J. B. R. S.*, XIV 1928.

9. *P. H. A.* 1, 1950 Edition, P. 374 II

चूँकि खारवेलके समयको ई० पू० दूसरी शतीके प्रथमादे-
का मानना समुचित नहीं है, डा० हेमचन्द्रराय जी चौधरी¹⁰
डा० दिनेशचन्द्र सरकार¹¹ डा० बरुआ¹² प्रो० नरेन्द्रनाथ
धोष¹³ आदिने ई०पू० पहली शतीके शेषार्दको ही खारवेलका
प्रकृत समय माना है।

हाथी गुफाके शिलालेखोंसे हमें कुछ शासकोंके नाम प्राप्त
होते हैं। उनका समय निर्णित हो जाए तो कुछ हद तक यह
समस्याभी हल हो जावेगी। अतः यही पर कुछ समसामयिक
राजाओंका काल निर्णय किया जाता है।

अपने राजत्वकाल के दूसरे ही वर्षमें खारवेल ने राजा
सातकर्णका कोई भयन मानकर पश्चिम दिशाकी ओर सैन्यदल
भेजा था। यह सातकर्ण अवश्य ही आन्ध्र सातवाहन वंशके
राजा होंगे। नानाघाट शिलालेखसे हमें ज्ञात होता है कि वे
नायनीकाके स्वामी थे।

डा० रायचौधरीके मतसे तथा अन्य पौराणिक वर्णनों
द्वारा ज्ञात होता है कि सुग राजाओंने चन्द्रगुप्त मौर्यके सिंहा-
सनारोहणके १३७ वर्षके बाद ११२ वर्षतक राजत्व किया था
और सगवश के अन्तिम राजा देवभूतिकी हत्याकर उनके
अमात्य वासुदेवने काण्वायन वंशकी स्थापना करके मगध पर
अधिकार किया था। फिर ४५ वर्षके बाद काण्वायन वंशके
अन्तिम राजा सुशर्मणको सिमूकने राजगद्दी से हटाया था।
सिमूकसे आन्ध्र सातवाहन वंशका प्रारंभ हुआ। इन पौराणिक
कथाओं के अध्ययनसे डा० रायचौधरी ने निर्धारित किया है

10. Ibid; 11. Age of Imperial Unity 215 ff

12. Old Brahmi Inscriptions 1917, 253 ff

13. Early History of India, 1948, 189-199.

14. Indian Antiquary, Vol. XLVII (1916) 403 ff

कि ई० पू० ३० वर्ष (ई० पू० ३२४-१३७-११२-४५=ई० पू० ४५)^{१५} तक सिमूकने मगध अधिकार कर लिया था। सिमूक के और १८ वर्षतक कृष्णाके राजत्व करने के बाद ही सातकर्ण गद्दीपर बैठे। अगर ई० पू० ३० को हम सिमूकका शेष वर्ष मानें तो सातकर्णका सिंहासनारोहण कालको ई० पू० १२ मानना पड़ेगा (ई० ३०-१८=ई० पूर्व १२) अगर यह सही हो तो वह खारवेलके राजत्व कालका दूसरा वर्ष है अर्थात् ई० पूर्व १४ में खारवेल कलिंगके सम्राट बने थे^{१६}।

बृहस्पति मित्र— हाथीगुफा शिलालेखसे ज्ञात होता है कि खारवेल ने अपने राजत्व कालके १२ वें वर्षमें मगधाधिपति बृहस्पति मित्रको युद्धमें परास्त किया था। “मगधं च राजानं बृहस्पति मित्रपादे दत्तापयति”^{१७} हाथीगुफाके अतिरिक्त अन्य पाच शिलालेखों में हम बृहस्पतिका नाम पाते हैं:—

(१) मथुरा के पास मोरा नामक गावमें शिलालेखपर बृहस्पति मित्रका नाम उल्लिखित है। इस बृहस्पति मित्र की कन्याका नाम था यशमिता।^{१८}

(२) इलाहाबादके पासके पाफोसा शिलालिपिके लेख पर जिस बृहस्पति मित्रका पता मिलता है, उनके मामा आषाढ़ सेन थे।^{१९}

(३) कौसाम्बी से प्राप्त मुद्राओंके आधारसे कमसे कम दो बृहस्पति मित्रोंका रहना हम अनुमान करते हैं।^{२०}

15 Age of Imperial Unity, P. 195 ff

16. O.H.R. I, Vol III No. 2 P. 86

17. Hathigumpha Inscription Line-12

18 Vogel.J R.A.S. 1912 Part II P. 120.

19. Ep Indica Vol II P.241.

20. C.C.A.I. London-P. XCVI (Kosambi Coin)

(४) दिव्यावदान नामक एक बौद्धग्रन्थके उपाख्यान से यह मालूम है कि बृहस्पति नामका कोई मौर्यशासक था जो कि अशोकके पौत्र सप्रतिके उत्तराधिकारियो में था।^{२१}

(५) डॉ० चौधरीजी का कहना है कि काण्ववंशके बाद शायद किसी मित्र वंशके राजाका (Neo-Mitra Dynasty) नाम बृहस्पति मित्र था।^{२२}

सुगवंशके प्रतिष्ठाता पुष्यमित्र सुंग को खारवेल का सम-सामयिक मानकर डॉ० जायसवालने खारवेलके सिंहासनारोहण का समय ई० पू० १८२ निश्चित किया है।^{२३} पुष्यमित्र-सुंगको ह्यथी गुफा के बृहस्पति मित्र प्रमाणित करने की सत्यता पर यह पूर्णतया आधारित है।

डॉ० भोगेल^{२४} डॉ० जायसवाल^{२५} और रेपसन्^{२६} ने मत प्रकाश किया था कि मोरा और पापोसा शिलालेखों में जिन दो बृहस्पति मित्रोंके नामोंका उल्लेख किया गया है वे एक तथा अभिन्न हैं। क्योंकि उन शिलालेखों के प्राप्त स्थानों पर सुग वंशका अखंड राजत्व था।

परन्तु इसे डॉ० ग्रामानने ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने देखा कि मोरा शिलालेख पापोसा शिलालेखों से अवश्य ही अत्यन्त प्राचीन है। अतः दोनों बृहस्पति मित्रोंमें पार्थक्य रहना भी स्वाभाविक है।

21. J. B. O. R. S. II 96, III 480 Dr. B. M. Barua
O. B. 1. P. 243 ff

22. P. H. A. I. Page 401

23. J. B. O. R. S. III Page 236-245

24. J. R. A. S. 1912 P. 120

25. Cambridge History of India Vol. 1 P. 524-26

26. J. B. O. R. S. III P. 430 ff

फिर इन बृहस्पति मित्रोके साथ दिव्यावदान में रहने वाले बृहस्पति का कोई संपर्क नहीं जान पड़ता है। क्योंकि दिव्यावदानके बृहस्पति मौर्य वंशके राजा माने गये हैं। डॉ० जायसवाल जी इससे पूर्ण सहमत हैं। उन्होंने कहा है कि—
This Brihaspati cannot be identified with the Brihaspati Mitra of the inscription for two reasons. Mitra is not the member of the name of the Maurya king. Nor would the letters of the inscription warrant on going back to B. C. 203, further. In that case this inscription would not be dated in the year of the founder of the family of the vanquished rival ²⁷

इसलिए हाथीगुफाके बृहस्पति मित्रको डा० रायचौधरी तथा डा० बरुआने एक दूसरे वंशका माना है जिसकी कि सजा मित्रयी और जिस वंशके राजा लोग ईसाके अव्यवहित पूर्व राजत्व किया करते थे। डॉ० रायचौधरी का समर्थनकर डा० बरुआ ने लिखा है—

“We must still hold to Dr. H. C. Ray Chaudhary's theory of Neo-Mitra dynasty reigning in Magadha from the termination of the rule of the Kanwas in the middle of the first century B. C. and regard Indragiri Mitra and Brihaspati Mitra as the immediate predecessors of King Brihaspati Mitra who was the weaker rival and contemporary of Khārvela.” ²⁸

इसके आधार पर खारवेल को ई० पू० प्रथम शताब्दी के

27. J. B. O, R. S. III Page 480 ff

28. Gaya & Bodhgaya Vol. II. PP 1934-74

अन्तिम मात्र का भ्रमात्मक नहीं है ।

यवनराजदिमितः - शिलालेखकी आठवी पंक्तिमें 'यवनराज दिमितः' का लिखा रहना पहले पहल डा० जायसवालने अनुमान किया था²⁹ । इस अनुमानको प्रो० वनर्जी³⁰ और प्टेनकोनो³¹ ने ग्रहण किया था । पर बाद में इतिहासकारों में इसके बारेमें सदेह की सृष्टि हुई और डा० टानने इसे पूर्ण काल्पनिक प्रमाणित कर दिया,³² ।

डा० ब्रह्मा ने भी इसे सपूर्ण अस्वीकार किया है ।³³ उन्होंने कहा है कि शिलालेखके जिस अक्षको 'यवनराज' पढ़ा गया है उसका पांचवा अक्षर 'ज' नहीं बल्कि 'त' है डा० दिनेश चन्द्र सरकार ने कहा है कि उस अक्षमें स्पष्ट 'यवनराज' लिखा हुआ है पर "दिमित" शाह के लिए उनका सदेह है ।³⁴ अतः यवनराज दिमित अथवा तिमितके बारेमें आलोचना करना अनावश्यक है ।

हाथीगुफा-शिलालेखकी चौथी पंक्तिमें 'तिवस-सत' नामक एक शब्द पाया जाता है ।

"पञ्चमे च वात वसे नन्दराज-तिवस-सत ओघादितं
तन सुलिष वाटा पगाडिम् नगर पवेशयति"

इस तिवस सत शब्दको ऐतिहासिक आलोचकों ने तरह तरह की अलोचनाएँ की हैं । विभिन्न ढंगसे इस शब्द का अर्थ किया है । प्र० भगवानलाल इन्द्रजी ने 'सत' का अर्थ 'सग्रह'

29. J. B. O. R. S. XIII pp. 221 & 228.

30. A. S. of India 1914-15

31. Acta Orientalia 1923. Page 27

32. Greeks in Bactria and India 457 ff.

33. Old Brabmi Inscriptions Page 18

34. Select Inscriptions Vol I Page 208.

सगाया था। He opened the three year y alms house of Nandraj³⁵। प्रो० लुडार्स ने, उसका पाठ-किये-प्रथम लगानेका डंग विल्कुल बदल दिया था³⁶। उनके मतमें 'तिवस' का अर्थ है १०३ वर्ष। पहले पहल डा० जायसवाल और बनर्जी ने इसका अर्थ ३०० वर्ष लगाया था,³⁷ बादको इसे अस्वीकार करके प्रो० लुडार्स के मतको मानने लगे।³⁸

डा० जायसवालने सोचा था कि आलवरूनी की "तकिह ईहिन्द" में वर्णित नन्द सम्बत्सरके अनुसार ही हाथीगुफा शिलालेखका "तिवससत" लिखा गया है।³⁹ पाजिटर की गणनाके अनुसार प्रथमनन्दने ई० पू० ४२ में मिथामनारोहन किया था। अगर यही हो तो मानना पड़ेगा कि ई०पू० २६६ (ई०पू० ४०२-१०३ तिवससत=२६६) में ही नन्दराजाके द्वारा कलिंगमें निर्मित केनाल या नहरको पुन निर्मित किया गया था पर यह असम्भव सा जान पड़ता है। क्योंकि इसाके पू० ३२२ से लेकर ई० पू० १८६ तक भारतपर मौर्योंका अखंड राजत्व चल रहा था।

प्रो० गखानदास बनर्जी की भी भ्रान्त धारणा थी कि नन्दवर्षके प्रथमराजा ने खारवेल के गद्दीपर बैठनेके १०८ से पहले ही (१०३+५) कलिंगमें केनाल का निर्माण किया था उनके मतमें नन्द-सम्बत्सर ई० पू० ४५८ से प्रारम्भ हुआ था अभी न० का निर्माण काय ई०पू० ३५५ में, (४५८-१०३) संपूर्ण हुआ था। परन्तु अध्यापक बनर्जी १०३ वर्षको नन्दराजा

35 International Oriental Congress Proceedings-
London 1884

36 Jp Ind Vol X App. No 1345 page 161

37 J B O, R S I. I 1917-42, ff

38 Jp Ind XX 77 ff

39. J B O. R. S. XII 238

सथा खारवेलके बीचका समय व्यवधान न मानकर नन्दवंशीय राजत्वकालका एक समय व्यवधान मानते हैं ।

परन्तु अच्छी तरह विचार किया जाए तो अध्यापक वनर्जी की गणना नितान्त अमपूर्ण मालूम पड़ती है । नन्द-सम्बत्सव के बारे में कोई ठोस प्रमाण बिना पाए डा० जायसवाल अथवा वनर्जी के मतों को ग्रहण करना समुचित नहीं जान-पड़ता है ।

अतएव 'तिवससत' को ३०० के रूपमें ग्रहण करना अधिक प्रामाणिक है । पौराणिक किम्बदंतियों से भी खारवेल समसामयिक राजा सातकर्णी का नन्दराजत्व के ३०० वर्ष के बाद ही राजत्व करने की बात ज्ञात होती है । (मौर्यों का १३७ वर्ष + सुगो का ११२ + काण्वो का ४५=२९४ वर्ष)^{४०} इस प्रमाण से नन्दवंशके पतनके २९४ वर्ष बाद ही सातवाहन वंशका प्रारम्भ होना सूचित होता है । डा० रायचौधरी इससे पूरे सहमत हैं^{४१} फिर अगर "तिवससत" को १०३ वर्ष माना जाए तो नन्दराजा के ६४ वर्ष के बाद ही खारवेलने सिंहासनारोहण किया था । यह स्वीकार करना पड़ेगा (१०३—५=९८) ऐसी गणना से फिर दूसरे ढंग के विचार की सृष्टि होगी । क्योंकि नन्दवंशके किसी भी वर्ष से तिवससत को १०३ वर्ष मानकर परिगणना करने पर जो समय निकलेगा उससे "कलिंग मगधके आधीन था" यही प्रमाणित होगा, अशोकীয় शिलालेखों से यह प्रमाणित होगा कि उस समय तोषालि और सोमपा पर मौर्यों का शासन चल रहा था और कलिंगमें किसी चक्रवर्तीका अभ्युदय नहीं हुआ था^{४२} अतः तिवससत को ३०० मानना चाहिए ।

40 Age of Imperial Unity—Chapter on the Satavahanas by Dr. D. Sircar.

41 P. H. A. I 229 ff

42 O. H. R. J. Vol III no 2 page 92

डॉ० सरकार, इसे ३०० वर्ष ही के, अर्थ में लिखा जाता मानते हैं।^{४३} डॉ० जायसवाल ने, पहले इसे ३०० माना था,^{४४} परन्तु बाद में पुष्पमित्र सुग को खारवेल का समसामयिक बतलाकर 'नदराजन' को शिशुवशीय राजा नन्दवर्द्धन के समय स्वीकार किया था। पर शिशुनाग वंश के राजा नन्द वर्द्धन का कभी उत्कल से संपर्क था यह हमें कहीं ज्ञात नहीं होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शिलालेख पर स्पष्ट भाव से 'नदराजा' का नाम लिखा हुआ है। इसलिए उग्रसिंह 'महापद्मनन्द' जिन्होंने नन्दवंश की स्थापना की और जो एकराट, सर्वशान्तकादि नाम से - अपने को, विभूषित करते थे, उन्हें कलिगविजयी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।^{४५} इस (महापद्मनन्द) राजा का राजत्वकाल अवश्य ही ईसा के पूर्व ३२४ के पहले अथवा ३२४ तक पूरा हो चुका था, क्योंकि हमें मालूम है कि इसी वर्ष चन्द्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन आरोहण किया था। गणना करने पर भी हम खारवेल को, ईसा के पूर्व पहली शती के उत्तरार्द्ध में कलिग के एकछत्र शासक के रूप में देखते हैं। और काव्य सम्बन्धी सौन्दर्य दृष्टि से नन्दराजा तथा खारवेल के रहने वाले समय व्यवधान को ही तिवससत अर्थात् ३०० वर्ष कहा गया है। अतएव ई०पू० प्रथम शताब्दी के अन्तिम भाग में कलिग में खारवेल का राज चक्रवर्ती रहना सुनिश्चित है।

इस सिद्धान्त की उपेक्षा किये डॉ० कृष्णचन्द्र पाणिग्राही ने कहा है कि खारवेल की शिलालिपि पर अशोक को नदराजा

43 Age of Imperial Unity—Ch. XIII 216 ff

44 J. B. O. R. S. XIII 239 ff

45 P. H. A. I. 5th Ed. page 229 ff

46 P. H. A. I. page 233 ff C. H. India—N. N. Chosh 114 ff

कहा गया है*० उन्ही के प्रमाणों में (१) नंद वंशीय राजालोग कृपण थे अतः नह* खुदाई में अर्थव्यय करना असम्भव हुआ (२) चन्द्रगुप्त द्वारा प्रतिष्ठित वंश मौर्यवंश उस समय तक स्थापित नहीं पा सका था । क्योंकि मौर्योंको "पूर्वनन्दसुत" नाम से पुराणकार ने कहा है । अतः हाथोगुफा में अशोक को ही नन्दराजा अभिहित किया गया है ।

डॉ० पाणिग्राही जी की तीसरी युक्ति यह है कि अशोकने अपनी तेरहवीं शिलालिपि (R. E. XIII) में कहा है कि उन की विजयके पहले कलिंग पर और किसीने विजय नहीं की थी अतः चकि पहले पहल अशोकने कलिंग पर विजय-प्राप्त की थी उन्हें नन्दराजा मान लेना चाहिए ।

डॉ० पाणिग्राहीजी की पहली युक्ति अनुसार हम इसना ही कह सकते है कि ग्रीक लेखकोंने नन्दवंशके अन्तिम राजाको ही अत्याचारी तथा कृपण कहा है । पर 'सर्वट्त्रान्तक' 'एकराट्' महापद्मनन्द को कही पर कृपण नहीं कहा गया है पहले की आलोचना के अनुसार अगर महापद्मनन्द ही उत्कल के विजेता हुए होंगे तो उन्हें नहरकी खुदाई के लिए कृपण कहना या उनपर व्ययसंकोचका ठोकारोपण करना समीचीन न होगा, विशाखदत्तके मुद्राराक्षस नाटकमें यह प्रमाणित होता है कि नन्दराजागण दानी तथा धार्मिक थे । अतएव ऐतिहासिक सत्य विनाशायें इन घनशाली राजाओंको कृपण कहना युक्ति संगत नहीं है ।

डॉ० पाणिग्राही जी की दूसरी उक्ति भी वैसी भ्रमात्मक है । क्योंकि चन्द्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का प्रतिष्ठाता और पिप्पलिवन का मौर्य वंशधर निःसंकोचसे स्वीकार किया जा सकता है । पुराणों में चन्द्रगुप्त को अक्षत्रिय और पूर्वनन्द

सुत नामसे वर्णित करने के पीछे गूढ़ रहस्य हो सकता है । ब्राह्मण कौटिल्य के साहचर्य से चन्द्रगुप्तने मगध पर अधिकार किया था । मगध के राजा बनने के बाद ब्राह्मण धर्म के प्रति अनुरक्त रहकर उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था । इसलिए ब्राह्मणों का खिन्न होना स्वाभाविक है । श्री हरित् कृष्णदेवने. *Indian Historical Quarterly* में मौर्यों को पूर्वनन्दसुत और शूद्र नामसे वर्णित करने के कारणोंकी विशद आलोचना की है ।^{४८}

मौर्योंका नन्दवशसे कोई नाता न था । बौद्ध ग्रन्थोमे उल्लेख किया गया है कि ई० पू० ६ वीं शती से मौर्य लोग पिप्पलीवन में स्वाधीन भावसे बसे हुए थे । महापरिनिर्वाण सुत्तसे^{४९} हमें ज्ञात होता है कि मौर्य लोग क्षत्रिय वंशज थे और दिव्यावदान, ने^{५०}, ^{५१} भी इस को स्वीकार किया है ।

ब्राह्मण धर्म के ग्रन्थो मे चन्द्रगुप्त तथा अशोकविको मौर्य न कहनेका तात्पर्य यह नहीं है कि वे नन्दवंश के राजा थे । बौद्ध ग्रन्थोमे स्पष्टतः उन्हें मौर्य कहा है । अतः डॉ० पाणिग्राही के मतको हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते । चन्द्रमन के गिरनार शिलालेखोंमें भी चन्द्रगुप्त और अशोकको मौर्य कहा गया है । इसलिए अशोकको नन्दराजा कहना नितान्त भ्रमिहीन है ।

अपने शिलालेखों में यह स्पष्टतः लिखा है कि उन्होंने अपने सिंहासनारोहणके आठव वर्षमे कलिंग पर अधिकार किया

48 I. H. Q. 1932 Vol. VIII No. 3 page 466 ff

४८ अथ पिप्पलिवनिया मौरिया कोवि नर कान भत्तान यूत पाहेयुं. भगवाय खरियो भमणि खरिया ।

५०. त्व नीतिनी अह राजा, छत्रिया भूद्धाभिषिक्त कथ मया साद्ध समागमो भविष्यति ।

५१ देवि अह क्षत्रिय ; कथ पलाडु परिमस्यामि ।

था और उसके पहले कलिंगअविजित था (Previously unconquered) परन्तु निःसंदेह भावसे यह स्वीकार किया गया है कि कलिंग नन्दराजा द्वारा पहले से अधिकृत था। अतः प्रश्न उठ सकता है कि अशोकने कलिंग को अविजित क्यों कहा ? संभवतः इसीलिए कि उनके पहले किसी मौर्यने उसपर अधिकार नहीं किया था। नन्दवंशीय राजत्व खतम होते होते कलिंगने अपने आपको स्वतन्त्र कर दिया था। इस स्वाधीन कलिंग पर ई० पू० २६१ में अशोक ने चढ़ाई की थी। पर कलिंग पर विजय प्राप्त करना सहज-साध्य नहीं था। तेरहवें शिलालेख पर अशोकने कलिंगयुद्धका भयावह तथा भयान्तक चित्रण किया है।^{५३} अतः अवश्य उन्होंने स्वाधीनता प्रिय कलिंगके अधिवासियों को अपने देशमें मिलाकर शान्ति तथा तृप्ति पायी होगी। अविजित कलिंग पर विजय प्राप्त करनेकी उक्तिमें अशोकका साम्राज्यवादी ग्रह विद्यमान है। इसका पूर्ण प्रमाण हमें उसके द्वादश शिलालेख से प्राप्त होता है। नन्दराजा के द्वारा कलिंग को अधिकृत होने की बातसे अशोक पूर्ण भावसे परिचित रहते हुए भी कलिंगको 'अजेय' बताकर उन्होंने अपनी ही ग्रहणका पराक्रम तथा आत्मगौरव का ही परिचय दिया है। अतः डा० पाणिग्राही का इसे ज्यादा महत्त्व देना उचित नहीं हुआ है। 'तिवससत' को १०३ वर्ष प्रमाणित करनेके लिए अशोक को नन्दराजा के समयमें ग्रहण करना सही नहीं है।

डा० दिनेशचन्द्र सरकार ने कहा है कि संभवतः हाथी गुफाकी शिलालिपि प्राचीनता की दृष्टिसे नानाघाट शिलालिपि और अवश्य ही वेसनगर की शिलालिपि के बाद की है। इसमें कोई संदेह करनेकी बात नहीं है।^{५४} रमाप्रसादचन्दने भी ग्राही

52 Corpus Inscriptionum Indicarum I

54 M. A. S. I. No 1

लिपिके क्रमिक विकासपर अनुसन्धानकर कहा है कि अगर अशोककी शिलालिपिको ब्राह्मी लिपिका पहला पर्याय मानाजाय तो वेसनगर लिपिको पचम अन्तिम और हाथीगुफा लिपिको षष्ठ अन्तिमके रूपमें स्वीकार करना समुचित होगा । इसी समय नानाघाट और मरहूत स्तूपके पूर्वपार्श्वके तोरणपर क्रमशः नामनिका और धनभूति की लिपि लिखी गयी थी । इन अक्षरोसे अशोक लिपिका साधारण सादृश्य धीरे पड़ता है । अतः हाथीगुफा की शिलालिपियोंको ई० पू० पहली शताब्दीका मानना अस्मात्मक नहीं है । डॉ० सरकारने स्पष्टतः स्वीकार किया है कि नानाघाट शिलालिपि का शिलालेख ईसाके पूर्व प्रथम शतीके शेषार्द्ध का है ।^{५५}

फर्गुसन और बर्गस^{५६} ने नासिक गुफाओंको ई०पू० प्रथम शताब्दीके शेषार्द्धका माना है । सर जॉन मार्शलने भी यह स्वीकार किया है कि ^{५७} प्रायः सात ब्राह्म वंशके दूसरे राजा कृष्ण के समय नासिकका एक क्षुद्र विहार चैत्यके रूपमें पुनर्गठित हुआ था । अगर यह मत सच है तो कृष्ण ने ई० पू० पहली शतीके अन्तिम भागमें राजस्व किया था । अतः उनके उत्तराधिकारी सातकर्णी और सातकर्णीकी रानी नामनिका के नानाघाट के शिलालेख और परवर्ती कालके हैं । यह डॉ० चौधरी के मतसे पूरा खप जाता है और डॉ० पाणिग्राहीका मत प्रवेष्टा मात्र रह जाती है । अतएव खारवेल कभी ई० पू० दूसरी नहीं बल्कि पहली शताब्दी के अन्तिम भागके ही रहे ।

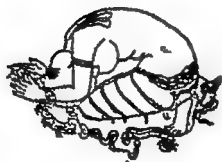
महापद्मनन्द वंशके प्रतिष्ठाताके रूपमें 'ऐकराट्ट' 'सर्वक्षत्रा-

55 Select Inscriptions,

56 Cave Temples of India by Messrs Fergusson and Burgess,

57 C. H. India Vol. I 636 ff.

स्तक'उपाधिधारी उग्रमेतने अस्मक, वित्तिहोतु, कुरुपांचाल आदि राज्यपर अधिकार स्थापन करते समय कलिंग पर विजयप्राप्त की थी । उनको सैन्यबाहिनी को रण दुर्गुनि ने समस्त भारत वर्षमें आतंक की तृष्टि की थी, नही तो सर्वसत्तात्मक उपाधि उन्हें पुराणकारों से न मिली होती । इसलिये तो स्वीकार करना पड़ता है कि हायोगुफा के नन्दराजा स्वयं महापद्मनन्द हैं । महापद्मनन्द से "तिवत्तुत" को ३०० वर्ष मानकर गणना करने पर हम ई. पू. प्रथम शतीमें उपनीत होते हैं । अतः यही सारवेल का प्रकृत समय है ।

५. खारवेल का शासन और साम्राज्य ।

कलिङ्गाधिप खारवेलके जीवन वृत्तान्तका एकमात्र आधार उनका खुदाया हुआ हाथीगुफाका शिलालेख है। उसीके आधार से ज्ञात होता है कि खारवेल एक महान् तेजस्वी और प्रतापी राजा थे। बलवान होनेके साथ वह देखने में बहुत ही सुन्दर थे। शिलालेखमें उनके शासनकालकी घटनाओंका वर्णन मिलता है। उनसे पता चलता है कि खारवेल सोलह वर्ष की आयु में युवराज पद में अभिषिक्त हुए। उस समय वे विद्या अध्ययन समाप्त कर चुके थे। सोलह वर्ष की उम्र में उनके शरीर की गठन इतनी सुन्दर लगती थी कि उससे भविष्यमें उनके वीर योद्धा होने का परिचय मिलता था। इससे पता चलता है कि वे आत्मसंयमी और सच्चरित्र थे। चाणक्यके अर्थशास्त्रानुसार उस समय के राजाओं को आत्मसंयमी एवं सच्चरित्र होना चाहिये था।^१

खारवेल २४ वर्षकी आयुमें कलिङ्गके सिंहासन पर सुशोभित हुआ। और सिर्फ तेरह वर्ष ही राजत्व किया^२। उस अल्प समय में कलिङ्गके उत्तर और दक्षिण में जितने राज्य थे सभोंको उसने

१ विद्या विनीत राजा ही प्रजान् दिनयेरत अनन्याय प्रथविष भूमते स्वोभूतहितेरतः K. A.

२ History of Orissa Dr.H.K. Mahatab and Early History of India, N. N. Ghosh.

जीत लिया था।³ अशोकके भयावह आक्रमणसे समस्त कलिग प्रायः नष्ट भ्रष्ट सा हो चुका था। फिर भी कलिम वासियोंके हृदयसे स्वतंत्रताकी स्वाभिमानी आत्मा खीण नहीं हुई थी। अशोक की मृत्युके पश्चात् उस अल्प समयमें कलिग वासियोंको निश्चय ही स्वतंत्रता मिली। उस स्वाधीनता प्राप्तिके २०० वर्षके बीच में ही कलिगमें फिर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ, जो कि मगधसे बदला लेना चाहत था। फलतः मगधको हराकर इतने अल्प समय में खारवेल ने समस्त उत्तर और दक्षिण भारतमें अपनी विजय पताका फहरायी, यह आश्चर्यमय लगता है! खारवेल की सैन्य सख्या कितनी थी इस विषयमें जानकारी प्राप्त नहीं होसकी और वही उसी समयके शिलालेखोंमें ही कुछवर्णन मिलता है।

हाथोगुफा शिलालेख के चतुर्थ लाइन से ज्ञात होता है कि खारवेल के राज्यकाल के द्वितीय वर्ग में उसने सैन्यका प्रस्थान पश्चिमो दीप को किया था। इसी वर्ष से उनके साम्राज्य स्थापना की चेष्टा आरम्भ हुई। पश्चिमो दीप को प्रस्थान करने से पूर्व निश्चय ही खारवेल ने अपनी सेना को सुशक्त शाली बनाया होगा⁴ और यही दुर्जय सेना लेकर खारवेल ने सातकर्णी के विरुद्ध में यात्रा शुरू की। यह सातकर्णी राजा ग्रान्ध के सातवाहन वंशका तृतीय राजा था।⁵

इस युद्ध का क्या कारण था, यह विस्मृतिके गर्भ में ही छुपा रहगया है। शायद ऐसा होसकता है कि खारवेल साम्राज्य स्थापित करने की अक्रांक्षामें सातकर्णी ने कुछ बाधाएँ डाली हो। और उससे रुष्ट होकर खारवेल ने उन पर आक्रमण-

3 Glimpses of Kalinga History-M. N. Das P.-60

⁴ अपतीहत सक बाहन दसो

History of Orissa. vol. II Ed. by Dr. N. K. Sahu
page 327

किया हो। और इस तरह पराजित होकर सातकिर्ण ने उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया हो।

सातकर्णी राजा को हराने के पश्चात् खारवेल की सेना कलिंग न लौटकर दक्षिणमें कृष्णानदीके तटपर बसे हुए अशिक नगर पर जा पहुँची^१। पुराण के अनुसार ज्ञात होता है कि उस समय कृष्णा नदी तट के जो राजा थे, वे बड़े ही पराक्रमी और शूरवीर थे। फिर भी उनकी शक्ति खारवेल का मुकाबला करने से हार मान गई। अशिक राज्य पर आधिपत्य जमा खारवेल सेन्य सहित एक वर्ष तक वही रहा तब लौटा।

उसके बाद खारवेल तीसरे वर्ष कहीं भी नहीं गया। हाथी गुफा शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस वर्ष उसने अपनी राजधानी में बहुत आनन्द उत्सव मनाये और कहीं नहीं गया। किन्तु चतुर्थ वर्ष के शुरू होती ही खारवेल ने अपनी सेना सहित विद्याचल की ओर प्रस्थान किया। जिससे सारा विद्याचल तनावित हो उठा। अरकडपुरमें जो विद्याधरोको वास थे, उन पर अधिकार करके खारवेल ने रथिक और भोजक लोगों पर आक्रमण शुरू किया। और इन सभी को परास्त करके अपने आधीन कर लिया^२। डॉ० जायसवाल ने हाथीगुफा लेखके आधारसे बताया है कि इसी वर्ष खारवेल ने 'विद्याधरों के आवास' (The Abode of Vidya dharas) का जीर्णोद्धार कराया था।

अपने राजत्वके पञ्चम वर्षमें खारवेलने अपनी राजधानी की शोभा एवं समृद्धि बढ़ानेके लिये तनसुलिय-वाट नहर को

१— जायसवाल और प्रोफेसर राखानदास वनर्जी ने इस अशिक नगरकी भूलसे मुशिक नगर पड़ा और उसीको वे लिखते रहे हैं।

२— रथिक (राष्ट्रिक) और भोजक-अशोक के शिलालेखों में उनका उल्लेख है।

बटाकर लाये, जिसे मन्दराजा ने बनवाया था। राजत्व के छठवें वर्षमें वह अपनी प्रजा पर सदैव दृष्टे थे। इस वर्ष उन्होंने पौर और जानपद जनपदोंको विशेष अधिकार प्रदान किये थे। इस से स्पष्ट है कि सार्वेष्ट यद्यपि एक सम्पूर्ण स्वत्ताधिकारी सम्राट् थे, फिर भी उनकी प्रजाको राजकीय प्रबंधमें समुचित अधिकार प्राप्त था। उसी वर्ष सार्वेष्टने दुर्लीजनोंके दुष्टोंका विमोचन करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया था। अहिंसा धर्मका प्रकाश उनके जीवन में होना स्वानाविक था।

अपने राजत्वके सप्तम वर्षमें सार्वेष्ट अपनी आठवें इकतीस वर्ष पूर्ण कर चुके थे। उनके जितानेख से ज्ञात होता है कि उसी वर्षमें उनका विवाह धूमधाम से सम्पन्न हुआ था। उनकी महारानी ओड़ीसाके निकटवर्ती प्रदेश बरुके राजवंश की राजकुमारी थीं। आठवें वर्षमें उन्होंने नगध पर आक्रमण किया और वह ससैन्य गोरयगिरि (वाराणस हिल्स) तक पहुंच गये थे। जैन 'महापुराण' में भरत वज्रवर्ती के दिग्विजय प्रसंग में भी गोरयगिरिका उल्लेख मिलता है। नन्नाद् भरत भी वहां सेना लेकर पहुंचे थे। उनके प्रभावसे जिस प्रकार नागवकुमार देव स्वतः शरणमें आया, उसी तरह सार्वेष्टका शौर्यभी अपना प्रभाव दिखा रहा था। गोरयगिरि विजय और राजगृहके घेरे की शौर्यवातां सुनते ही यवनराज डेमेत्रियस (Demetrius) के डरने छूट गये। सार्वेष्ट को आया देखकर वह अपना लाव-सरकर लेकर मयुराष्ट्र छोड़कर भाग गया। जितना महान् पराजित था सार्वेष्टका। समाना देशप्रेम और नृदयिष्म निस्संदेह अद्वितीय था।

राजवानोंको सौटकर सार्वेष्टने अपने राजत्वकालके छवें वर्षमें महान् उत्सव व दानपुण्य किया। उन्होंने 'कल्पतरु' बनाकर सभीको किमिच्छिक दान दिया। छोटे, हाथी, रथ आदि भी योद्धाओंको भेंट किये। ब्राह्मणों को भी दान दिया। और

प्राचीनदीके दोनों तटों पर 'विजयप्रसाद' बनवाकर अपनी दिग्विजय को चिरस्थायी बना दिया। दसवें वर्षमें उन्होंने अपने सैन्यको पुनः उत्तर भारतकी ओर भेजा था एवं म्यारहवें वर्षमें उन्होंने मगध पर आक्रमण किया था जिससे मगधवासियों में आतङ्क छा गया था। यह आक्रमण एक तरह से अशोक के कलिंग आक्रमणके प्रतिशोध रूपमें था। मगधनरेश वृहस्पतिमित्र खारवेलके पैरोंमें नतमस्तक हुए थे। उन्होंने अङ्ग और मगधकी मूल्यवान भेंट लेकर राजधानी को प्रयाण किया था। इस भेंटमें कलिंगके राजचिन्ह और कलिंग जिन (ऋषभदेव) की प्राचीन मूर्ति भी थी, जिसको नन्दराज मगध ले गया था। खारवेल ने उस प्रतिघय पूर्ण मूर्तिको कलिंग वापस लाकर बड़े उत्सव से विराजमान किया था। उस घटनाकी स्मृतिमें उन्होंने विजय स्तंभ भी बनवाया था और खूब उत्सव मनाया था, जिससे उन्होंने अपनी प्रजाके हृदयको मोह लिया था।

इसीवर्ष खारवेलके प्रतापकी आन भानकर दक्षिणके पाण्ड्य-नरेशने उनका सत्कार किया और हाथी आदि की मूल्यमय भेंट उनकी सेवामें प्रेषित की थी। इसप्रकार अपने बारहवर्षके राजत्वकालमें वह अपने साम्राज्यका विस्तार कर लेते हैं और उत्तर एवं दक्षिण भारतके बड़े बड़े नरेशों को परास्त करके अपना आतङ्क चतुर्दिगमें व्याप्त कर देते हैं। निस्सन्देह वह सार्थक रूपमें कलिंगके चक्रवर्ती सम्राट् सिद्ध हो जाते हैं।

किन्तु अपने राजत्वकालके १३ वें वर्ष में सम्राट् खारवेल राजलिप्सामें विरक्त होकर धर्मसाधना की ओर झुकते हैं। कुमायी पर्वत पर जहाँ भ० महावीरने धर्मोपदेश दिया था, वह जिनमन्दिर बनवाते हैं और अर्हत् निषधिका का उद्धार करते हैं। एक श्रावकके व्रतोंका पालन करके शरीर और आत्माके भेदकी लक्ष्य करके आत्मोन्नति करने में लग जाते हैं। उनकी

धर्माराधना का विवरण आगेके अध्याय में लिखा है ।

हाथीगुफा-शिलालेख में ठीक ही खारवेल को क्षेमराज, वद्वंय-राज (राज्यवद्वन्), भिक्षुराज और धर्मराजके प्रशंसनीय विरुदोसे अलंकृत किया गया है । निस्संदेह उन्होंने प्रजाकी क्षेमकुशलका पूरा ध्यान रक्खा था । उन्होंने ऐहिक राज्यका संवर्द्धन किया वहाँ ही आध्यात्मिक राज्यकी भी संवृद्धि की ! वह एक भावार्थ और महान्-सम्राट् थे ।

६. खारवेल और जैनधर्म

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि खारवेलके राजत्वकालसे सैकड़ों वर्षों पहले कलिंग दक्षिण भारतमें जैनधर्मका केन्द्रस्थल था। कलिंगमें ब्राह्मण्य धर्मके साथ-समभावसे जैनधर्म प्रगति करता आ रहा था। इस प्रगतिके परिणाम स्वरूप ही वहाँ उसकी प्राधान्य प्रतिष्ठा हुई थी। यही कारण है कि जैनधर्मावलम्बीयोके दृष्टदेवको कलिंग "जिन" रूपमें सारे ही कलिंग राष्ट्रने माना था। इस मान्यतामें जराभी अतिशयोक्ति नहीं है। हाथीगुफा शिलालेखमें यह स्पष्ट लिखा है कि ई० पू० चतुर्थ शताब्दीमें महापद्मनन्दने (मन्वराज) जब कलिंग पर आक्रमण किया और उसपर अधिकार जमा लिया, तब वह अपनी विजयके प्रतीकरूपमें 'कलिंग जिनको' पाटलिपुत्र ले गये थे। अपनी कलिंग विजयके उपलक्षमें महापद्म धन बोलत आदि कुछ भी न ले जाकर केवल जिनमूर्ति ले गये 'इसका आश्लेष क्या कारण हो सकता है ?' सबके मनमें ऐसा प्रश्न होना स्वाभाविक है। किंतु इसका कारण तो स्पष्ट है। शिलालेखीय साक्षीसे हमें ज्ञात है कि यह जिनमूर्ति ही कलिंगके अधिवासियों की आराध्य देवता, इसलिए विजयी महापद्मका विजय गर्वसे उत्फुल्ल होकर कलिंग जिनकी ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक था। जैनधर्मका कलिंगमें प्राधान्य विस्तार होनेके कारण जिनमूर्तिका प्रभाव भी प्रत्येक कलिंग वासीके ऊपर कम या ज्यादा पडा ही होगा। अधिकन्तु महापद्म स्वयं ही जैनधर्मके

उपासक थे । अन्यथा कलिंग अधिकृत करने के उपलक्षमें महा-
पद्मने समग्र जातिके, देशके तथा स्वयं अपने हृष्टदेवको सुदूर
पाटलीपुत्र लेजाने का प्रयास नहीं किया होता । यदि वह जैन
धर्मावलम्बी न होते तो वह जिनमूर्तिको नष्ट कर देते । परन्तु
हाथीगुफा शिलालेखसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि खारवेलके
मगधपर अधिकार करने के समय तक अर्थात् ३०० वर्षोंके दीर्घ-
कालमें उपरोक्त मूर्ति पाटलीपुत्रमें सुरक्षित रही थी ।

नन्दराजाके कलिंग पर अधिकार करनेके बाद भी जैनधर्म
उत्कलसे अन्तर्हित नहीं हुआ था और नहीं ही उत्कलीयोंके
द्वारा अवहेलित हुआ था । वस्तुि विभिन्न राजवंशोंकी पृष्ठ-
'पोषकताके कारण भ० महावीर जिनैन्द्रकी शान्तिपूर्ण और
मैत्रीमय वाणी कलिंगके कोने-कोनेमें प्रचारित हुई थी । यह
एक तथ्य है कि अशोकके समयमें और उसके बादमें भी कलिंग
जैनधर्मका प्रमुख केन्द्रस्थल था । 'चेति' राजवंशके साहचर्य
और सहानुभूतिमई संरक्षणसे इस धर्मके संप्रसारणमें विशेष
साहाय्य मिला था । जब उत्कलके इतिहास में महामेघबाहन
कलिंगाधिपति खारवेलका आधिपत्य हुआ तब जैनधर्मकी सिप्र
अग्रगतिमें प्रतिरोध खड़ा करना संभव ही न था । खारवेल स्वयं
जैनधर्मके उपासक और प्रबल पृष्ठपोषक थे । हाथीगुफा शिला-
लिपिसे यह प्रमाणित होता है कि नन्दराज कलिय विजयके बाद
जिस कलिंग जिनको यहां से लेगये थे, खारवेल उसी मूर्तिको
अपने राजत्वकालके द्वादशवें वर्षमें अग और मगध पर अधिकार
करके कलिंगमें वापस लौटाकर लाये थे । इस सुभवसर पर
शीमायात्रा निकालने की तैयारी की थी । खारवेलकी विराट
सैन्यवाहिनी और कलिंगके असंख्य नागरिकोंने उस महोत्सवमें
योगदान दिया था और कलिय सम्राज्यके सम्राट् ही स्वयं
उसके समर्थक एवं उत्सवको सुन्दर रूपसे सपन्न करने के लिये

यत्नवान् हुये थे । संगीत और वाद्योंके ध्वनि समरोहमें कलिंग जिनको पुनः कलिंगमें स्थापित किया गया । हायोगुफा शिलालिपिसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि खारवेल और उसके परिवारके सभी लोग जैनधर्मावलम्बी थे । उनकी भक्ति और स्नेह कलिङ्ग जिनके साथ ओतप्रोत ही था।

किन्तु इस प्रसंगमें याद रखने की बात यह भी है कि जैन धर्म कलिंग मात्रका धर्म न था, बल्कि ई० पू० ६ठी शताब्दि से ही भारतके प्रत्येक प्रांतमें हिन्दू, जैन और बौद्ध धर्मावलम्बी मिलजुल कर रह रहे थे । उत्कलमें हिन्दू, लोगो की रीतिनीति का प्रभाव जैनधर्मके ऊपर पड़ा प्रतीत होता है किन्तु जैनधर्म की आध्यात्मिक श्रृंखला, कठोर नियमपालन और तीर्थंकरोको सहनशीलता और चरित्र विशिष्टता आदि विशेष गुणोंके द्वारा उत्कलीय प्रजाजन अनुप्राणित हुए ही थे । इसमें अक्षरज करने का कोई कारण नहीं है । यह हमारा व्यक्तिगत वैशिष्ट्य और देशगत आचार हैं । तीर्थंकरों के विराट् व्यक्तित्व और त्यागके सामने कलिङ्गवासियों का स्वतः प्रणतहोना स्वाभाविक ही था । खारवेलके सगयमें खडगिरि और उदयगिरिमें जैन साधुओं के लिये सैकड़ों गुफायें निर्मित हुई थी । खारवेल स्वयं जैन थे इस कारण जैन साधुओंके प्रति उनकी व्यक्तिगत अनुरक्ति थी । हायोगुफा शिलालेखके प्रारम्भमें ही चक्रवर्ती सम्राट् खारवेलने जैनधर्मके नमस्कार मूलमंत्रको लक्ष्य करके अपनी भक्ति प्रदर्शित की है । शिलालिपि की प्रथम पंक्ति में लिखा है कि:—
'नमो अरहतान्' 'नमो सर्वसिद्धान्' ।

1. "Let the head bend low in obeisance to arhats, the Exalted Ones.

Let the head bend low (also) in obeisance to all Siddhas, the perfect Saints."

जैन शास्त्रानुसार पांच नमस्कार मंत्र उच्चारण करने की प्रथाका समर्थन पंडित भगवानलाल इन्द्रजी और राजेन्द्रलाल मिश्रजी भी करते हैं। जैन सम्राट खारवेलने शास्त्रानुमोदित पन्थके अनुसार प्रशस्तिके प्रारंभमें अर्हत् और सिद्ध परमेष्ठियो के प्रति अपनी नम्र विनय प्रदर्शित की है।^२

खारवेलकी इस शिलालिपिमें उनके चिन्ह भी हैं। उसके दोनो पार्श्वोंमें चार संकेत चिन्ह हैं। वामपार्श्वमें दो और दाहिनी तरफ दो संकेत चिन्ह हैं। प्रथम संकेत चिन्ह शिलालिपि की २५वी पंक्तिके बाईं ओर है। चौथा संकेत चिन्ह सातवी पंक्ति के दाहिने पार्श्वमें है। शिलालिपिका प्रारंभ और समाप्ति निर्देश के लिये ये दोनो संकेत दिये गये हैं। द्वितीय संकेत चिन्ह प्रथम संकेत चिन्हके निम्न भागमें और तृतीय संकेत चिन्ह प्रथम और द्वितीय पंक्तिके दक्षिण पार्श्वमें है। डा० जायसवाल का कहना था कि, तृतीय संकेत चिन्ह ठीक खारवेलके नामके बाद है, परन्तु यह ठीक नहीं।

किन्तु प्रश्न यह है कि आखिर ये संकेत चिन्ह हैं क्या ? जैनकला पद्धतिके मतानुसार इनमें प्रथम संकेत चिन्हको जैन लोग 'वर्द्धमंगल' कहते हैं।^३ द्वितीय संकेत चिन्ह 'स्वस्तिक' है। तृतीय संकेत चिन्हका नाम 'नदिपद' है। कान्हेरि निकटस्थ 'पदण' पर्वतकी एक शिलालिपिमें उस संकेतको 'नदिपद' कहा गया है।^४ हाथीगुफाका ४था चिन्ह 'रुक्मचेतिय' या 'वृक्षचैत्य'

२. नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्;

नमो भावरियाणम्, नमो उवभायाणम्;

नमो लोए सव्व-साहूणम् ।

3. Dr. A. K. Coomaraswamy ने जिसे 'Powder-box' कहा है।

4 J. B. B. R. A. S. XV Page 320

के नामसे अभिहित किया जाता है।

‘वर्द्धमंगल’ एक मागलिक चिन्ह रूपमें जूनागढ़की जैनगुफा के द्वारदेशमें खोदा हुआ है। साची स्तूपके तोरणमें भी यही चिन्ह पाया जाता है। पश्चिम भारतका बौद्ध गुफाओं की शिलालिपियोंमें भी ‘वर्द्धमंगल’ चिन्ह पाया जाता है।¹⁴ जूनागढ़में अष्टमंगल चिन्ह भी खोदे हुए मिलते हैं। इन्द्रजी कहते हैं कि स्वस्तिक, दर्पण, कलस, भद्रासन, मत्स्य, पुष्पमाल्य अंकुश और वर्द्धमंगल ये अष्टमंगल चिन्ह हैं। आजकल जैन भिक्षुओंका भिक्षापात्र ठीक वर्द्धमंगल चिन्ह सा है। हाथीगुफा में वर्द्धमंगलकी आवश्यकता क्या थी? यह कहना असम्भव है। ऐतिहासिकगण इसे त्रिशूल, त्रिरत्न या वस्त्र रूपमें भी बतलाते हैं। प्राचीन भारतकी मुद्राओंमें जो चिन्ह पाया जाता है वर्द्धमंगल उसमें अन्यतम है। हाथीगुफा शिलालेखके अन्य तीन चिन्ह भी प्राचीन मुद्राओंमें पाये जाते हैं।

हाथीगुफा शिलालिपिके आद्य अस्तका निर्णय प्रथम और चतुर्थ चिन्हसे ही होता है।

स्वस्तिक और नदिपदका इतिहास जो भी हो, परतु हाथीगुफा शिलालिपिमें उनका व्यवहार यथाक्रम स्वस्ति और मंगल के प्रतीक रूपमें हुआ है। ‘मंगलसुत्त’ नामक पालिग्रन्थमें उसका प्रमाण मिलता है। हरिव्रकृष्णदेव कहते हैं कि शास्त्रोक्त ॐ शब्दके रूपकके लिये स्वस्तिक और नदिपदको आर्योंने व्यवहार किया है। वही नियम बौद्ध और जैनो के यहा भी प्रचलित है। वेदोंमें ॐ मंगल सूचक है।

हाथीगुफाकी शिलालिपि जैन सम्राट खारवेल के निर्देशमें लिखी गयी, इसलिए शिलालिपिमें जैन शास्त्रके मागलिक चिन्ह रहना सर्वथा स्वाभाविक है। सम्राट खारवेलको जैनधर्मावलम्बी

के रूपमें प्रमाणित करने के लिये इन चिन्होंको प्रमाणके रूपमें ग्रहण किया जा सकता है।

शिलालेख की चौदहवीं पंक्ति में उल्लेख है कि—
 “तेरसमे च षसे सुपवत-विजयचको कुमारी पवंते घराहतो
 परिनिवासे ताहिकाय निसीदीयाय राजभतकेहि, राज-भातिह
 राजनीतिह राजपुतेहि । राज महिषि खारवेल सिरिना
 सतदशलेणंसतं कारापितं ।”

जैनोको सुविधाके लिये खारवेल और उनके परिवार
 सम्बन्धोजनोंके प्रयाससे ११७ गुहा तैयार हुआ था।

यद्यपि खारवेल जैन थे, फिर भी उनकी सहानुभूति केवल
 जैनों तक ही सीमित न थी। उन्होंने हिन्दू देवदेविओं के लिये
 भी एकाधिक मंदिर निर्माण किया था, इसमें कोई संदेह नहीं।
 “सुकता-समण सुविहितान, च सतविसनुं यतिवं, तापस ईशिमं
 लेणं कारयति, घरहत निसदीय समीपे पमारे डरकार समुपा-
 पिणहि छडेक जोजना हुताह पनति-साहि-सतसरसाचि सिलाहि
 यन्मनित् चेच्चियानि च कारापयति । पटलिक रतिरे च बंडुरिम
 गभे यम्भे पडियापयति ।”

“पनतरीय सतस हरेहि देतुरिय नीलमोक्ष चे चयति-प्रष
 सतिकं नेरिय उपदयति ।”

(हायीगुफा शिलापिकी पन्द्रह पंक्ति)

इसे पढ़नेसे मालूम होता है कि अपने राजत्वकालके तेरहवीं

6. And in the 13th year on the Kumari hill, in
 the well known realm of victory. 5117 Caves
 were caused to be made by his Graceful Maj-
 esty Khāravēla, by his relatives, by his brothers,
 by the royal servants, for the residing Arhats
 desiring to rest their bodies

वर्षमें खारवेलने जैन सन्यासियोंके लिये कुमारीगिरि पर ११७ गुफायें तैयार कराई थी, और साथ साथ दूसरे प्रसिद्धधर्म के साधु और सन्यासियोंके लिये भी (सकल समग्र-सुविहिता) एक दूसरी गुफा निर्माण किया था। फिर भी अन्यान्य मुनि ऋषि और श्रमणों के लिए सभी प्रबन्ध किया था। यह बात शिलालिपिमें अङ्कित है। (शत विसाकम् यदिक्कम् तापस इत्तिकम् लेयेन कारयति)। यहा यति, ऋषि और साधुओं का उल्लेख करने से हिन्दुओं के वर्णाश्रम धर्मगत वानप्रस्थ अवस्था की सूचना अनुमानित होती है*। श्रमणोंकी शिलालिपि आदि में ब्राह्मण धर्मके योगी ऋषिओं से पृथक् प्रगट करने के लिए जैन, आजीवक और बौद्धोंका श्रमण नामसे अभिहित किया गया है। लेकिन खारवेलने ब्राह्मण सन्यासियों को यती, ऋषि और तापस नामसे अभिहित किया है। बौद्ध और आजीवक लोगों को हाथीगुफा शिलालेखकी वर्णनामे स्थान नहीं दिया गया है। पर इसका कारण निर्णय करना असंभव है।

शिलालेख की सोलहवीं पंक्तिमें खारवेलकी धर्मनीति विस्लेषित हुई है। इस धर्मनीतिको विशद आलोचनाके लिए शिलालेखका प्रोक्त भाग पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

“मेरा दास बधराज दास इवरादास धमरावास वसुते सुनते अनुभवतो कलालाण गुणधितेस कुशलो सबपाषांड पूजोको सब-देवायतन-सकार-कारको अपतिहत चकवाहनबलो अकबरो गुत अको पवति अको राजियि वसु कुल विचिसितो महाविजयो राजा खारवेल सिरि।”

(हाथीगुंफा शिलालेख— १६ वीं पंक्ति)

समालोचनाके लिए जिसका संस्कृत अनुवाद नीचे दिया गया है

*— जैन श्रमणों में भी यति, ऋषि और साधुओं का वर्गीकरण मिलता है।

—स०

“क्षेमराजः सः चन्द्रराजः सः इन्द्रराजः सः धर्मराज पश्यन्
 अश्वत्थानुभवान् कल्याणाणि गुणविशेष कुशल सर्व पापघ्न पूजक
 सर्व-देवायतन सत्कार-कारक अप्रतिहत चक्रवाह बल. चक्रधरा
 गुप्तचक्र प्रवर्तनचक्रः राजर्षि यमुकुल विनर्गतो महाविजयो
 राजा खारवेल भो ।”

इस उद्धृत प्रकरण में खारवेलकी चारित्र्यक महनीयताका परिचय भी दिया गया है। वह क्षमाशील, धर्म परिचर्यन के आधार और इन्द्रके समान न्यायविशाल थे। धार्मिक निष्ठाके केन्द्र खारवेल आध्यात्मिकता—विकासके लिये सदाहृत और कल्याण साधनमें लिप्त थे। उन्हें “सर्व पापघ्न पूजक” के नामसे अभिहित किया गया है। यहाँ इस उल्लेखमें अशोकके धर्मानुशीलनवृत्तिकी छायासो मालूम होती है। अशोक की तरह खारवेल भी सबही धर्मोंको समान दृष्टिसे देखते थे। केवल इतना ही नहीं बल्कि जैन होते हुए भी वह अन्य धर्मोंके प्रति सम्मान प्रदर्शन करते थे। शिलालिपिका “सर्व देवायतन सत्कार कारक” लेख इस मतको पुष्ट करता है। इसके साथ ही अपने राजत्वकाल में निस्सदेह खारवेल कलिगकी श्री वृद्धि के लिए भी खुले हाथसे धन व्यय करते थे। यह विषय शिलालिपिसे पाया जाता है। सिर्फ जैनोके लिए आत्मनियोग नहीं करते थे, बल्कि साम्राज्य की सभी प्रजाओंके सुख साधन के लिए काम करते थे। सामाजिक आचार-विचारमें कोई कड़ी नीति नहीं थी।

दुर्भाग्यसे समयकी प्रतिकूलताके कारण उस समयके मंदिर अब नहीं है, नहीं तो खारवेलकी महानताके बारेमें वे गवाही देते और उनके धर्मभावको साक्षात् कर दिखाते !

सचमुच खारवेल जैनधर्मके उज्ज्वल आलोक स्तम्भ थे। उनकी पृष्ठपोषकतासे जैनधर्म अपनी स्थितिमें अटल था।

इसलिए शिलालिपि में उनको “चक्रधरो” (चक्रधर) नामसे अभिहित किया गया है। बौद्ध और जैन शास्त्रमें चक्रको ‘धर्म’ अर्थमें व्यावहार किया गया है। परन्तु यहांपर सम्राट खारवेल को चक्रधर नामसे अभिहित करने का यह मतलब है कि जैन धर्ममें उनकी जगह बहुत ऊंची थी। सिर्फ उतना ही नहीं उन को गुप्तचक्रकी पदवी भी दी गई है।

खारवेलको जैन प्रमाणित करनेके लिए हाथीगुफा शिलालिपि में और भी बहुत प्रमाण हैं। शिलालिपिसे यह भी मालूम होता है कि राजत्वके आठवे सालमें वह यवनराजको युद्धमें मुहताब्जवान देनेके लिए मथुरा तक गये थे। मथुरामें उन्होंने ब्राह्मण, जैन श्रमण, राजभृत्य और वहां के अधिवासियों को भोजमें आप्यापित किया था। मथुरासे लौटने के बाद कलिंगमें भी इसी तरह एक भोजका आयोजन हुआ था।

इस वर्णनामें बौद्ध और आजीवको का नाम नहीं पाया जाता है। इससे यह मालूम होता है कि उस समय कलिंग के समान ही मथुरामें भी जैन और हिन्दू धर्मके प्राधान्यसे बौद्ध धर्मका अस्तित्व नहीं था। कदाचित् होता भी तो उनकी प्रतिष्ठा वहां पर नहीं थी, बल्कि उसके पनपने के लिए वहां अनुकूल परिस्थिति ही नहीं थी। उत्तर भारतमें मथुरा ही जैन धर्मका केन्द्रम्यल था। इसलिये खारवेलको वहां पर यवनराज की उपस्थिति और आधिपत्य असह्य हुआ। अतः स्वधर्मकी निषपत्ता के लिए उनको मथुरा तक जाना पड़ा। खारवेलके आक्रमणसे वहांके अधिवासी आतंकित नहीं थे। अपित्व जैन धर्मावलम्बीयो के आनन्द वर्द्धनके लिये खारवेलका बीरत्वपूर्ण काम सराहनीय था।

मथुरासे वापस आनेके समय खारवेलको खाली हाथ लौटना नहीं पड़ा था। गुल्म और लताकीर्ण कल्प-वृक्ष भी उनके द्वारा

कलिंगको लाये गये थे। जैन शास्त्रमें है कि केवल चक्रवर्ती सम्राट ही कल्पवृक्ष लगानेके योग्य है। जिससे साफ मालूम पड़ता है कि जैन सम्राट खारवेल कल्पवृक्ष लानेके सर्वथा ही योग्य थे। राजत्वका काफी समय खारवेलने युद्धयात्रा और राज्यजयमें ही बीताया। जैन धर्मके उपासक होते हुए भी खारवेलने कैसे हिंसात्मक मार्ग अपनाया ? यह सोचनेके बात है। जैन धर्मका मूलमन्त्र अहिंसा और जीवदया उनके राजनीतिक और साम्राज्यवादी जीवनमें किसी प्रकार प्रभाव डालने में समर्थ नहीं हुआ ? इसका क्या कारण है ? यही खारवेल के व्यक्तिगत जीवनमें एक प्रधान विशेषता है। भारतके जैन सम्राटोंने अहिंसाको जैन धर्मका मूलमन्त्र स्वीकार करते हुए भी और उससे अपनेको अनुप्राणित करते हुए भी उन्होंने अपने राजसवधी लोकधर्म की पालना भी ठीक-ठीक ही की ! जैन राजत्व का यही आदर्श है।

जैन सम्राट महापद्म उग्रसेन और मौर्य साम्राज्यके प्रतिष्ठाता चन्द्रगुप्त मौर्य आदि राजाओंने जीवन भर सग्राम की आवेष्टनी में कालयापन किया है, जिससे मालूम पड़ता है कि उनकी अहिंसा राजनीतिमें बाधक नहीं थी। अपरन्तु जैन सम्राट गण अपनेको विजयी और प्रमाणित करनेको आकांक्षी थे। खारवेलका मार्ग भी वही था। यद्यपि आप सच्चे जैन रूपमें ही पैदा हुये थे। आपका जन्म जिस वंशमें हुआ था, वह 'चेति' वंश भी जैन धर्मका परिपोषक था। अशोक की तरह खारवेलने जीवनके मध्याह्नमें एक धर्म छोड़ कर दूसरे धर्मको नहीं अपनाया। ई० पू० २६१ क कलिंग युद्धमें अशोक के व्यक्तिगत जीवनमें एक महान् परिवर्तन होनेके साथ साथ उनका राजनीतिक जीवन धर्मावभाषण हो गया था। अशोक

*— कल्पवृक्ष ने भाव किञ्चित् दान देने का होना चाहिये। —स०

की तरह खारवेलका जीवन धर्माचितामे व्यतीत नहीं हुआ था। धर्मकी गभीर चिन्ता और तन्मयता उनके मनमें आस्थान नहीं जमा पाई ।*

खारवेल नि सन्देह एक जैन थे । परन्तु उनके जीवनकी भावधारा की आलोचना करने से सचमुच सदेहका सम्मुखीन होना पड़ता है । वचनसे उनकी जो बिद्याशिक्षा हुई थी, उसमें आध्यात्मिकता की वृत्ति नहीं थी । अर्थनीतिका प्रभाव उनपर विशेष रूपसे पड़ा था । इसलिये युवराज अवस्थामें आप प्रजापतसल और विजयी थे ।

ई० पू० २६१ की विजयके बाद अशोकको कलिंगसे धनरत्न संग्रह करनेका प्रमाण हमें कहींसे नहीं मिलता है । उनकी विजय और विजयके बाद का व्यवहार खारवेलकी विजय और व्यवहार से बिल्कुल निराला था । खारवेल ने अशोकसे कहीं अधिक राज्यको जीता था । किन्तु राज्य जय ही उनका ध्येय नहीं था । विजित राज्यसे लगान वसूल करके उस धनको जैनोके लिये और कलिंग नगरकी उन्नति साधनके लिये खर्च करनेका प्रमाण हमें हाथीगुफा शिलालेखसे मिलता है । दिग्विजयी की हैसियतसे उन्होंने मगध और पाण्ड्य राजाओं को लगान देनेके लिये मजबूर करना पड़ा था । जैन धर्मकी साधनामे 'परिग्रह त्याग' ही साधकोका पहला अवलम्बन और सोपान है । ससारकी सभी प्रकार मोह और माया परित्याग पूर्वक नि स्व भावसे जैन लोग साधनामे निरत रहते हैं । परन्तु जैन सम्राट खारवेलका जीवन दूसरे उपादानमें शठित हुआ था । धनरत्नको पूर्णतः छोड़ना उनके लिए असंभव था । अधिकान्तु

*— शिलालेखसे प्रगट है कि अपने अन्तिम जीवनमें खारवेलने धर्मापादना मे अपने को लगा दिया था । अतवत्ता खारवेलने अशोककी तरह धर्मलेख नहीं खुदवाये थे । —स०

वह एक जैन ग्रन्थ के श्रावक धर्मके अनुरूप दूसरे देशोंसे धन लाकर अपने साम्राज्यकी उन्नति करते थे। आयद इसलिये दक्षिणत्यको धन रत्नका भंडार समझकर, उत्तर भारतको छोड़कर उन्होंने दक्षिण भारतका आक्रमण किया था। हाथी गुंफा शिलालिपसे यह भी मालूम होता है कि खारवेलकी उत्तर भारत विजय की खबर सुनकर पांड्य राजाको अमूल्य रत्न उपहार देना पड़े थे। शिलालिपमें और भी यह है कि उन्होंने विद्याधरोको जीतकर उनसे भी धन उपहार लिखे थे !

इन सब दृष्टियोंसे विचार करनेसे हमें मालूम होता है कि अशोक और खारवेलमें क्या विभिन्नता थी ? कर्लिंग विजयके बाद अशोकको हमेशाके लिये राज्य जय-लिप्सा छोड़ना पड़ी। सिर्फ उतना ही नहीं उनके समसामयिक राजा और वजुर्गोंको भी दिग्विजय न करनेको उन्होंने अनुरोध किया था। परन्तु अशोक को तरह खारवेलने सामाजिक उत्सवोंका उच्छेद नहीं किया, अपितु प्रजाके साथ मिलकर वह त्योहार आदि मनाते थे।

प्रजाओंकी घमानुचिन्ता और पूजा पद्धतिमें उन्होंने किसी प्रकार के प्रतिबंधकी सृष्टि नहीं की थी। सामाजिक उत्सवों के लिये वह अकुठित मनसे करोड़ों रुपये खर्च करते थे। जिन उत्सवों के लिये हर साल कईवार शोभायात्रा की तैयारी होती थी और खारवेल की भी उसमें भाग लेना पड़ता था। इन शोभायात्रायोंमें सम्राटकी सवारी और राजछत्र आदिका प्रदर्शन भी आडम्बरके साथ होता था। धर्म निरपेक्ष खारवेल किसी भी गुणमें अशोकसे कम नहीं थे। परन्तु सहिष्णुता खारवेलमें ज्यादा थी। किसी सांप्रदायिक मामलोंमें वह कभी भी अपने को सतप्त नहीं करते थे। परन्तु हरेक धर्मकी अभिवृद्धि उनकी कामना थी।

जैनधर्मको सुप्रतिष्ठित करनेको उद्देश्यमें उनकी कर्मतत्त्व-

रता, प्रयत्न और दान इतिहासमें और हमेशा के लिये स्वर्ग-
 सारों में अङ्कित रहेगा। उनके शासनमें जैनधर्म कलिंगमें
 उन्नति के क्षिप्रा पर पहुँचा था। मगधसे 'कलिंग जिन' का
 उद्धार करके उन्होंने जातीय देवताकी पुनः संस्थापना की थी।

इसके बाद ही खारवेल के जीवनमें परिवर्तन का अध्याय
 आरंभ हुआ था। धीरे धीरे जैन धर्मका आदर्श उनमें अभिभूत
 हुआ था। राजत्वके चौदहवें सालमें महामेघवाहन सम्राट
 खारवेलको हमेशाके लिये कलिंग इतिहाससे बिदा लेकर अनन्त
 विस्मृति के गर्भमें लीन होना पड़ा। इसके बाद उनके विषयमें
 जाननेके लिए कोई साधन नहीं है।

इस प्रकार मात्र सेतीस सालकी छोटी उम्रमें कलिंगकी
 राजनीतिमें उथल पुथल मचाकर खारवेल विदा होते हैं।
 आगे चलकर हाथीगुफा अभिलेखमें खारवेलके बारेमें और कुछ
 घटनाएँ नहीं पायी जाती। इसलिए यह अनुमान किया जाता
 है कि खारवेलने मुक्ति की खोजमें खडगिरि या उदयगिरिकी
 किसी भज्ञात जगह में वारण ली थी। यही सच्चे जैन जीवन
 की कामना है।

७. कलिंग में खारवेल के परवर्ती युगमें जैन धर्म की अवस्था

सम्राट् खारवेलके बाद और महाराज महामेघवाहन कुदेषश्री या कदपेश्री ने कलिंग सिंहासन आरोहण किया था। उनके बाद चैतिवशकी हालत क्या हुई, यह जानना मुश्किल है। मंचपुरी गुफामें जिनकुमार बड़खके नामका उल्लेख किया गया है उनका कदपेश्री के उत्तराधिकारी होकर राज्य शासन करना अनुमानित किया जासकता है। परन्तु यह निश्चित है कि उस समय तक चैतिवशकी पूर्व वैभव और शक्ति तभी बराबर रह गई थी। डॉ० कृष्णस्वामी आयागार ने दो तामिल ग्रंथों, यथा 'शिलपेथीकोरम्' एवं 'मणिमेखलायी' में वर्णित कई विवरणों से तत्कालीन कलिंगका परिचय कराया है।¹ उन दोनों ग्रंथोंमें कलिंग राजवंशके दो भाइयों के विवादका वर्णन दिया गया है; इससे मालूम होता है कि कलिंग राज्य उस समय दो खण्डोंमें विभक्त हुआ था। एक की राजधानी थी कपिलपुर और दूसरे की सिंहपुर। इन दोनों राज्योंमें जो दो भाई राजत्व करते थे वे अनुमानित चैतिवश समूह और खारवेलके वंशधर ही होंगे। इन दोनों भाइयोंके आपसी-सुमुल युद्ध होने के कारण कलिंग छार-छार हो गया था। और बादको एक वैदेशिक आक्रमण के वश में फस गया था।

1 Ancient India and South Indian History and Culture, Vol I pages 401-402,

ये वैदेशिक आक्रमणकारी कौन थे, और इनके राजत्व, कालमें कलियुगमें जनघर्मकी हालत, कैसी थी; इसका विचार नीचे किया गया है।

“मायलापाजि” का कथन है कि कलियुग आरंभ तक युधिष्ठिर से लेकर १७ राजाओं ने परम्परिक क्रमसे ३७८२ वर्ष तक राजत्व किया था। इस राज परम्पराके राजा शोभन देव हैं। उस समय दिल्लीके मोजक पातिशा (बादशाह) के सेनापति रक्तबाहुने ‘चिलका’ देकर उड़ीसा पर आक्रमण किया था। बादको अष्टादशराजाके समयमें उड़ीसा पूरी तरह इन मुगलोंके हस्तगत हुआ था, मुगलोंने उड़ीसामें ४७४ ई० तक २४६ वर्ष राजत्व किया था और इसके बाद ययातिकेशरी ने, इनको परास्त करके भगा दिया था। यही हैं ‘मादला पांजि के’ वर्णित उपाख्यान।

इसमें कुछ काल्पनिक विषय होने पर भी मूलतः यह एक ऐतिहासिक सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित हुआ मालूम पड़ता है क्योंकि कि प्राचीन उड़ीसामें एक विदेशी राजवंश की बहुतसी मुद्रायें अब मिली हैं। इन सभी मुद्राओंकी तैयारी कुशाण मुद्राकी तरह होने से पुरातत्त्वविदों ने उनको “कुशाण मुद्रा” कहा है। पहिली पुरीके आसपास ये मुद्रायें खूब मिलती थीं। १९ वीं शताब्दीके मुद्राविद्—जैसे हर्णले और रेपसन—वोनों इन मुद्राओंको “पुरी-कुशाण मुद्रा” कहते हैं।^१ उनके मतानुसार इन मुद्राओंका प्रचलन यहां के किसी राजवंश द्वारा नहीं हुआ था। पुरी जगन्नाथ महाप्रभूके दर्शनके लिये आते हुये असंख्य यात्रीयोके द्वारा वे सब मुद्रायें यहाँ लाई गयी थीं। पुरीके आसपास ही जिस समय ये मुद्रायें मिलती थीं उस समय इन पंडितों की युक्ति

2 Proceedings of Asiatic Society, Bengal, 1895
page 63.

ग्रहण बोध्य हो सकती थी। किन्तु धन तो उड़ीसा के सारे प्रान्तोंमें गंजामसे लेकर मयुरभंज तक बल्कि छोटानागपुर तक भी ऐसी हथारों मुद्रायें मिली हैं³। अतः यह कहना कि ये सब मुद्रायें जगन्नाथ पुरी के यात्रियों द्वारा उड़ीसामें साईं गईं युक्ति संगत नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि ये सभी मुद्रायें कलिंगके वैदेशिक शासकों द्वारा प्रचलित की गईं थीं।

उड़ीसामें इसप्रकार की मुद्राओंका चसन करने वाले ये वैदेशिक शासक कौन थे? वे किस वंशके और कहा से आये थे? ये प्रश्न उठते हैं।

इन सब प्रश्नोंका समाधान करना आसान नहीं है। राखाल दास बनर्जी कहते हैं कि संभवतः ये वैदेशिक शासक कुशाण थे।⁴ क्योंकि इन मुद्राओंमें से बहुत सी मुद्रायें जिसकुल कुशाण प्रचलित मुद्राओं जैसी हैं, कुशाण मुद्राओं में जिस तरह एकधोर कलिष्क और हुविष्क और राजा वसुदेवकी प्रतिच्छवि और दूसरी धोर माओ (चन्द्र), अस्त (अग्नि) और आओ (वायु) आदि देवताओंकी तस्वीरें रहती हैं, उसी तरह उड़ीसा में मिली हुई वैदेशिक मुद्राओं में भी कई मुद्राओं में वैसी ही प्रतिच्छवि और प्रतिमूर्ति अंकित हैं। डॉ० अतिवल्लभ माहंति ने राखालदास बनर्जी की युक्तिको माना है। ऐतिहासिक एस्० के० बोस कहते हैं कि कुशाणोंने बंगदेश तक अपना साम्राज्य फैलाया था।⁵ किन्तु कुशाण साम्राज्य बनारस से आगे पूर्वाञ्चल तक पहुँचनेका कोई विश्वसनीय प्रमाण अबतक नहीं मिला है। इसलिये कुशाण साम्राज्य बंगदेश तक व्याप्त होने की युक्ति अमूलक मालूम होती है। कुशाण साम्राज्य जब बंगदेश

3 O. H. R. J. Vol II, page 84

4 History of Orissa, Vol, I page 113

5 Indian Culture, vol. III, 729 ff.

तक परिव्याप्त नहीं हुआ था तब उसकी उद्दीप्तता में आने की बात पूरी मिथ्या प्रतीत होती है। इससे 'मायला पांजि' वर्णित मुगल आक्रमण कुशाण आक्रमण नहीं हो सकता। यह कुशाणके अतिरिक्त दूसरा कोई वैदेशिक आक्रमण होना निश्चित है।

प्रब डॉ० नवीनकुमार साहू प्रमाणित करते हैं कि 'मायला पांजि' वर्णित उद्दीप्तता में मुगल आक्रमण वस्तुतः मुरुड आक्रमण और आधिपत्य होना चाहिये ^६। इन मुरुडोंके बारेमें पुराण, जैन शास्त्र, ग्रीक और चैनिक लेखकों के विवरणोंमें उल्लेख मिलते हैं। पुराण-मतसे तुखार (कुशाण) के बाद १३ मुरुड राजाओं ने दो सौ वर्षों तक राजत्व किया था। ^७ मुरुड वर्णन से जैनशास्त्र भी भरपूर है, क्योंकि मुरुड राजालोच जैन और जैनधर्मके पृष्ठ पोषक थे।

'सिंहासन द्वात्रिंशिका' नामक एक जैन ग्रन्थ से मिलता है कि मुरुड राजाओंकी राजधानी कान्यकुब्ज थी, परन्तु कान्यकुब्ज में मुरुड बहुत काल तक राजत्व करते हुये मालूम नहीं होते। 'सिंहासन द्वात्रिंशिका' पुस्तक में जिस मुरुडराज का उल्लेख है उसका कुशाणों के अधीन एक सामंत राजा होना निश्चित है। 'वृहत कल्पतरु' नामक एक दूसरे जैन ग्रन्थ से मालूम होता है कि मुरुडों की राजधानी पाटलीपुत्र ^८ थी। और मुरुड राजा की विधवापत्नी ने जिन-पथ का अवलंबन

6. A History of Orissa Vol, Edited by Dr. N.K. Sahu, Pages, 331-335

7. Dynastic History, Kalunga Age, by Pargiter, Page. 46

8. Dr. Probodh Chandra Bagchi's Speech in Indian History Congress,

२६. अभिषेक राजेंद्र कोय, भा० २ पृ० ७७६

करके इस घमं की अभिवृद्धि-साधन के लिये अपना जीवन ही न्योछावर कर दिया था। जैन पुराणोंसे और भी मालूम होता है कि पादलिप्त नामक जैन साधु ने पाटलिपुत्र के मुरुड राजाके मस्तिष्क रोग को ग्रन्था किया था।^{१०} ये साधु पादलिप्त उज्जयिनीके राजा विक्रमादित्य के जैनगुरु सिद्धसेन के भानो समसामयिकही थे। ग्रीक् भौगोलिक टोल्मी ने^{११} पूर्व भारतमें मुरुड-राज्य की भौगोलिक सीमारेखा निर्णित रूप में बताई है। उनके लेखसे मालूम होता है कि ई० द्वितीय शताब्दी में मुरुड राज्यका विस्तार तिरहुत से गंगा नदी के मुहाने तक हुआ था। चीन देशके वु (Woo) राजवंश के विवरण से^{१२} भी जान पड़ता है कि ई० तीसरी शताब्दीमें मुरुड, पूर्व भारत में राजत्व करते थे, जैसे कि फरासीसी पंडित सिलवैलिवि प्रतिपादन कर गये हैं।

इस प्रकार उड़ीसा में रक्तबाहु का आक्रमण वास्तवमें पूर्व भारतीय मुरुडों का आक्रमण था और यहा से प्राप्त असंख्य मुद्रायें जिनको कुशाण मुद्रायें अनुमानित किया गया है बयायेंमें इन मुरुडों द्वारा प्रचलित मुद्रायें थी। १६४७ सालमें शिशुपालगढ़ में जो पुरातात्विक भूखोदन हुआ था, उसमें उड़ीसामें जैन मुरुडों के राजत्वका सुस्पष्ट प्रमाण मिल चुका है। इस भूखोदन से मिली हुई एक स्वर्ण मुद्राके वारेमें आलोचना करते हुये डॉ० अनंत सदाशिव आल्टेकार कहते हैं कि यह मुद्रा 'महाराजा-धिराजा धर्मदामधर' नामधेय किसी एक मुरुड राजा द्वारा प्रचलित की गई थी। डॉ० आल्टेकार आगे और भी कहते हैं कि यह मुरुड राजा उड़ीसामें ई० तीसरी शताब्दी में शासन

१०. इंडियन कल्चर, भाग ३ पृ० ४६

११ इंडियन एंटीक्वेरी, भा० १३ पृ० ३३७

१२ सिल्वैलेनी, Melanges Charles de Harlez pp. 176. 186

विशुपालगढ़ से एक अभ्यय फलक मिला है जो संभवतः एक सील मोहर है। उसमें लिखा है— “असचस पसनकस” अर्थात् “अमात्यस्य प्रसनकस्य”। अतः यह फलक अमात्य प्रसनक की सील मोहर होना सम्य है। इस फलकमें लिखे हुए अक्षर और उपरोक्त स्वर्ण मुद्रा में व्यवहृत हुए अक्षर एक समय के ही मालूम होते हैं। अगर यह सच है तो प्रसनक को महाराज धर्मवामधरका अमात्य माना जा सकता है।^{१४}

डॉ० नवीनकुमार साहूने प्रमाणित किया है कि उड़ीसा में मुरुड राजत्व ई० दूसरी शताब्दी के शेष भाग से ई० चौथी शताब्दी के मध्य भाग तक प्रचलित था^{१५}। लेकिन ‘मायला पाजि’ में उल्लेख है कि मुगल राजत्व ई० ३२७ से ४७४ ई० तक चला था। ‘मायला पाजि’ के इस मुगल राजत्व को डॉ० नवीनकुमार साहूने मुरुड राजत्व माना है और इस राजत्व के काल निर्णय में मायला पाजिकारने जो भूल किया है उसे ऐतिहासिक प्रमाण भित्ति से संशोधन किया है।

इस प्रसंग में बौद्धग्रन्थ ‘दाठाघातु वस’ में लिखित बुद्धदंत का उपाख्यान भी अलोचनीय है। इसमें लिखा है कि चौथी शताब्दी के आरम्भ में कलिंग के राजा गुहशिव थे। संभवतः यही गुहशिव राजा मुरुड हो सकते हैं। वे पहले जैन थे और बौद्ध को अपनी राजधानी दतपुर में बुद्धदंत की मूर्तिमा से मुग्ध होकर वे बुद्ध हो गये थे। इससे पाटलीपुत्र के जैन राजा पांडु विस्मय हुए थे। इस पांडु को भी डॉ० नवीन कुमार साहूने एक मुरुड राजा लिखा है। कलिंग के गुहशिव को पांडु राजा के समेत राज

१३. ऐन्थिपेट इ स्मिथ, नं० ५, विशुपालगढ़ उत्खनन रिपोर्ट

१४. S. O. De, O. H. R. J., vol. II, No. 2

१५. डॉ० साहू, ए हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, भा० २ पृ० ३३४

रूपमें 'दाठाघातु वंशमें' भी वर्णित किया गया है ।

गुहशिवके घर्मांतर ग्रहणसे विचलित होकर पांडु राजाने उन्हें अपनी राजधानी पाटलीपुत्र को बुद्धदंतको शाय लिये चले जाने के लिए आदेश दिया । पाटलीपुत्र में दंतघातुको नष्ट कर देने के लिए बहुत कोशिश करने पर भी वे सफल काम न हो सके । और बादको वंत की अद्भुत शक्ति देखकर खुद भी बौद्ध हो गये । बादको इस दंतपर अधिकार करने के लिये कलिंग के पड़ोसियों ने कलिंग पर घावा किया था । इन आक्रमणकारियों में क्षीरधार प्रधान थे । इस क्षीरधार को श्री युक्त सुशील-चन्द्रने वाकटाक राजा और प्रवरसेन भन्दाज किया है ^{१६} ।

युद्धमें गुहशिवने प्राणत्याग किया परन्तु मृत्युके पूर्व ही उन्होंने अपनी कन्या हेममाला और दामाद दंतकुमार के हाथों बुद्ध वंतको सिंहल भेज दिया था । जब हेममाला और दंतकुमार सिंहल पहुंचे तो उस समय वहां के राजा महादिप्सेन थे । इनके राजत्व कालका समय ई० २७७ से ३०४ तक होता है ^{१७} । सुतरां कलिंगमें गुहशिव का तीसरी शताब्दीमें राजत्व करना सुनिश्चित है ।

मध्य युग

यह तो प्राचीन युग का विवरण है । अब देखना है कि मध्य युरोपीय सड़ीसामे जैन धर्मकी हालत कैसी थी ? कलिंगमें मौर्य शासनके अवसान के बाद गुप्तवंश का आधिपत्य होना ऐतिहासिक प्रगट करते हैं । गुप्त राजवंशका राजवैत्तिक प्रभाव समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बाद से पढ़ना सुनिश्चित है । इस राजनैतिक प्रभावके साथ सांस्कृतिक प्रभाव भी अप्रतिहत भाव

16. O. H. R. J. Vol. III, No. 2. P. 104 -

१७- वाकटाक एण्ड गुप्त एव, डॉ० आल्टेकर और डा० साजुमदार

कृत-प्र० 'सीलोन' पृ० १३१-१६१

से पढ़ा था, लेकिन इन बातोंकी गवेषणा आज तक धारावाहिक रूप से नहीं हो सकी है।

गुप्तोत्तर युग ही मध्य युग है। इस समय जो सुविख्यात राजवंशोने उड़ीसा के भिन्न भिन्न प्रांतों में राजत्व किया था उनमें से उल्लेखनीय गंग वंश, कंगोदर शैलोद्भव वंश, तोषल के भौम वंश, खिजली मङ्गल का भंज वंश और कोशलोत्कल का सोम वंश थे। इन सोम वंशीय राजाओं को मादला पाँजिकार केशरी वंशीय कहते हैं। इन राजवंशोंके राजत्व कालमें ब्राह्मण धर्म और खासकर शाक्त, शैव और वैष्णव धर्मों का प्राधान्य चारों ओर दिखाई देता था। अतः यह युग उड़ीसा में बौद्ध और जैनोके अवपत्तन का काल प्रतीत होता है। उड़ीसा में बौद्ध धर्म अपनी अस्तित्व रक्षा करने के लिये तान्त्रिकता का आश्रय लेकर बज्रयान और सहजयान आदि पंथोंमें परिणत हो गया था, लेकिन जैन धर्मके तान्त्रिकता का सहारा लेनेका सुस्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। अपनी प्राचीन परंपरा की रक्षा करके जैनधर्म मध्ययुगमें भी गतिशील बना हुआ दिखायी देता है। प्राचीनकाल की तरह उस समय भी खंडगिरी (उड़ीसा) में जैनधर्म की पीठभूमि थी। खंडगिरि के कई गुफाओं में जैसे नवमुनि गुफा, वारभूजी गुफा, और सलाटेंदु केशरी गुफा-इस मध्ययुगमें ही निर्मित हुई थी। उड़ीसा के चारों ओर खास कर के दुभर के आनंदपुर प्रांत, कटक जिल्लाके बोद्धार प्रांत, पुरीकी प्राची उपत्यका, गंजामके धुमुसर प्रांत और कोरापुट के नवरगपुर अंचलमें जैनधर्म के पुरातात्विक अवशेष अब बहुत मिले हैं। वह सब मध्य-युग की कीर्तिर्या हैं। आज यह सब कुछ देखने से मन में यह धारणा दृढ़ होती है कि मध्य-युग में जैनधर्मका प्रभाव उड़ीसा के धर्म जीवन में अप्रतिहत था- उसका प्रभाव तब भी उत्कल में व्याप्त था।

उत्कल में राजत्व करने वाले सोम वंशी राजाओं में उद्योत केशरी सब से प्रसिद्ध नरपति थे । कोई कोई उन्हें ललाटेन्दु केशरी भी कहते हैं । उद्योत केशरी शैव धर्म के पृष्ठपोषक के नामसे इतिहास में विख्यात हैं । उनके पिता ययाति महाशिव गुप्तने भुवनेश्वर में सुप्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण कार्य आरम्भ किया था । इस मंदिर की परि-समाप्ति राजा उद्योत केशरीने कराई थी । उद्योत केशरी की माता कोलावती देवी ने भुवनेश्वर में ब्रह्मेश्वर मंदिर तैयार कराया था । उद्योत शिवभक्त होने पर भी जैनधर्मकी ओर प्रगाढ़ श्रद्धा और अनुराग रखते थे । खंडगिरि की ललाटेन्दु केशरी गुफा उनकीही कीर्ति है; इस में कोई सदेह नहीं । जैन ग्रन्थों और साधुओंके लिये सम्राट खारवेलने जिस तरह प्रतीति में बहुत से गुफायें खुदाई थी, उसी तरह उन जैन सम्राट का पदानुसरण कर उद्योत केशरी ने भी जैनो के लिये विश्राम स्थल, और आराधना मंदिर के लिये खंडगिरि में गुफायें निर्माण कराई थी । केवल 'ललाटेन्दु केशरी गुफा' ही नहीं बल्कि नवमुनि और वारभूजी गुफायें भी इस काल की कीर्तिया हैं । ऐतिहासिकों का कथन है कि नवमुनि गुफा में उद्योत केशरी के राजत्वकाल का एक शिलालेख अब भी है । उद्योतकेशरी के राजत्व कालके अष्टादशवें वर्षमें यह शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था । याद रखना होगा कि ठीक इस वर्ष उद्योत की माता कोलावती देवी ने भुवनेश्वर में ब्रह्मेश्वर के मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण किया था । इससे मालूम होता है कि उस समय शैव और जैनधर्म समांतराल भाव से उड़ोसामें प्रचलित थे । और राजा उद्योत केशरी दोनों धर्मोंको एक मनःसे देखते थे ।

नवमुनि गुफा की १८ शिलालिपि से जान पड़ता है कि

उद्योतकेशरी के घट्टादण वर्ष राजत्वकालमें सुविख्यात जैनसाधु गुलनद्र के शिष्य आचार्य शुभचंद्र तीर्थयात्रा के लिये खडगिरि आये थे, और वहाँ वे कीर्तियां स्थापन किये थे । आचार्य शुभचंद्र के प्रति राजा उद्योतकेशरी का अव्योपयुक्त सम्मान प्रदर्शन करना दलानिधि से जान पड़ता है । ऊपर लिखी हुई आलोचना से मान्य होता है कि मध्ययुगीय उड़ीसा में एक समय जैनधर्म राजाओं को पृष्ठ-पोषकता लाभ करके समृद्धि बंट हो सका था ! उड़ीसा के नायक धर्म में भी जैनधर्म का प्रभाव प्रतिमानों में पड़ा था । जैनधर्मका समृद्धि साधन प्राप्त करना होता तो इतना प्रभाव पड़ना संभव नहीं हो सकता था । परवर्ति युग के अरक्षित दाग पग और महिमा पंथ आदि धर्म संप्रदायों में भी जैन धर्मके बहुतसे आचारतत्त्व और दर्शनकी अभिव्यक्ति और समावेश देखनेको मिलता है । और यह दिखा देता है कि जैनधर्म की समृद्धि प्राचीन कालसे शुरू होकर मध्ययुग तक अव्याहत चलती रही थी । उड़ीसाके सांस्कृतिक जीवनमें जैनधर्म किस तरह अपना प्रभाव फैला सका था इसकी विमल आलोचना आगे की जायगी ।

आज कल आधुनिक युगमें भी उड़ीसा के धर्म जीवन पर जैनधर्मका जो प्रभाव फैल रहा है यह अनुसंधान की वस्तु है । आज भी खडगिरि केवल जैनों की नहीं हिंदुओं की भी एक परम पवित्र तीर्थ भूमि है । माघ शुक्ल सप्तमीके दिन हर साल यहाँ जो मेला लगता है उसमें हजारों यात्री यहाँ इकट्ठा होकर सिर्फ अरक्षिन दासकी स्मृतिपूजा करते हैं, यह नहीं बल्कि जैन तीर्थंकरों की प्रतिमूर्ति और उनके शासन देवताओं के उद्देश्य में भी सेवा पूजा करते हैं ।

८. उत्कल की संस्कृति में जैन धर्म

उत्कलमें अत्यन्त प्राचीनकाल से एक प्रधान धर्मके रूपमें जैनधर्मका प्रचलन है। इस प्राचीन धर्मका प्रभाव उत्कल के सांस्कृतिक जीवनमें अनेक रूपमें परिलक्षित होता है। इतिहास से प्रमाणित होता है कि उत्कलके विभिन्न मंचलोमें “भंजवंश” का राजत्व था। “भंजवंश”वाले कोई कोई शैव भी थे और कोई-कोई वैष्णव, फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि इन लोगों में जैन-संस्कृतिका प्रभाव भी अक्षुण्ण था। इस वंशका एक ताम्र शासन केन्द्रभर जिला के उलुडा नामक ग्रामसे मिला था, उससे विदित होता है कि “भंजवंश” के आदि पुरुषोंकी उत्पत्ति कोट्याश्रम नामक स्थलमें मयूरके अंडेसे हुई थी। संभव है, यह कोट्याश्रम जैन हरिवंश में वर्णित असत्त्व मुनिजनाभ्युपित कोटिशिला ही हो। मयूरके अंडेको विदीर्ण करके (मयूरांड भित्वा) वीरभद्र “आदिभंज” के रूपमें अवतरित होना उसमें वर्णित है। यह मयूरी साधारण नहीं, वर जैनोके पुराणों में वर्णित श्रुतदेवी की बाहिनी थी। साधारण मयूरी के द्विज से मानवकी उत्पत्ति भला कैसे संभव होती? हरिचन्द्र ने स्वरचित्त ‘संगीत मुक्तावली’ में अपने वंश परिवर्त्यके प्रसंगमें लिखा है कि उनका वंश श्रुति-मयूरिका से उत्पन्न है। हरिचन्द्र कनका के राजवंशीय थे और उनकी रचनायें १६ वीं शती की रची हुई थी। उपर्युक्त श्रुति, श्रुतिदेवि अथवा सरस्वती ही है। जैनमत में सरस्वतीका वाहन मयूरी है। इससे प्रतीत होता है कि

“मंजवंश” की धार्मिक मान्यताओं पर जैनधर्मका प्रचुर प्रभाव था। प्रोक्त जखुड़ वात्र शासनमें वीरभद्र गणदण्डका भी उल्लेख है। यह गणदण्ड जैन पुराणोक्त गणधर, गणी, गणेन्द्र प्रभृति शब्दों का एक पर्याय मात्र है।

उत्कलका उत्तरांश एक समय तोषालीके नामसे अभिहित था। तोषाली में शैलपुर के नामसे एक जैन तीर्थ भी विद्यमान था। मरुकच्छके वाणभ्यन्तर और धर्बुद पर्वतके प्रभासतीर्थके समान ही शैलपुरको भी ख्याति जैनोके बीच थी। यह शैलपुर राजगिरि (राजगृह) का ही नामांतर मात्र है। विपुला नामक पहाड़ियों से घिरे रहने के कारण इसका इस प्रकार का नामकरण हुआ। भ० महावीर के धर्म प्रचारका प्रधान पीठ होने के कारण इस राजगिरि या शैलपुर के अनुकरण से आगे भी इसी नामसे विभिन्न स्थानोंमें जैनपीठोंकी स्थापना हुई प्रतीत होती है। तोषाली में शैलपुर नामक तीर्थके होने की बात जैन ग्रन्थों से भी विदित होती है। वहा पर एक ऋषि पुष्करिणी भी थी। यहां पर आठ दिनों तक प्रति वर्ष शरदोत्सव भी मनाया जाता था। आजकल यह ऋषि पुष्करिणी कहा और किस नामसे परिचित है? यह गवेषणाका विषय है, जो आज तक नहीं हो सका है।

कंदूभर जिला के आनन्दपुर सबडिविजन में पोड़ासिंगिड़ी के नाम से एक ग्राम है, जो आनन्दपुर से ६ मील की दूरी पर है। वहा पर प्रायः एक वर्ग मील की क्षेत्राकार भूमि को ‘बचला’ नामक पहाड़ियों ने घेर रखा है। एक ओर ध्वस्त प्राचीरों के अवशेष हैं। वहाँ पर तीर्थंकरों की तथा यक्ष और यक्षिणियों का सैंकड़ों मूर्तिया इत स्तत पड़ी हैं। कोई आघी गढ़ी हुई, कोई सीधी और कोई टेढ़ी खड़ी हुई, कोई उत्तान लेटी और कोई टूटी हुई हैं। पर्वत पर खोदी हुई सीढ़ियों पर चढ़कर अधित्यका तक पहुँचने पर एक विशाल तीर्थंकर मूर्ति

दिखाई पड़ती है, जो भ० महावीर की ही मूर्ति है। यह स्थान पहले तोपाली में भूतभुवत था, इसलिए निःसंदेह इसे तोपाली में स्थित शैलपुर माना जा सकता है। दोनों से परिवेष्टित नगरी को शैलपुर हो कहना उचित है। राजगिरिकी अवस्थिति शैलत्रय के बीच होने के कारण उसे शैलपुर के नाम से पुकारा जाता था। यह स्थान भी वैसी ही अवस्थिति में है। राजगिरि के चतुर्दिक् जिन पहाड़ियों की अवस्थिति है, उन्हें विपुला के नाम से पुकारा जाता है और इस स्थान के पहाड़ों को भी बाउला के नाम से। उभय स्थानों का यह सादृश्य विचार का विषय है। वे एक विट्टु के समान गोलाकार भी हैं। वैसी ही साम्यता वहाँ पर भी विद्यमान है। इन सारी बातों पर विचार करने से उत्कल में जैनधर्म की प्राचीनता सहज ही प्रमाणित होती है।

लोकगीतों के प्रमाण भी उपर्युक्त तथ्य के सत्य होने की घोषणा कर रहे हैं। उत्कल के सपेरो (केला) द्वारा गाए जाने वाले कमल तोड़ने के गीत में है कि कस की स्त्री पद्मावती ने धनीश्री का व्रत किया था^१। अतः कस ने कृष्ण जी को एक सौभार पद्य तोड़ने का आदेश दिया। इसीलिए कार्लिदी ने कमल तोड़ने के छयाल से कृष्ण जी ने प्रवेश किया। इसी समय कालीय ने जब दंशन करना चाहा तब श्री कृष्ण ने उस का मर्दन किया।^२ लेकिन हिन्दुओं के विष्णु पुराण, हरिवंश

१- फसर भरणी पद्मावती राणी करिछि वनिश्री गोपा,
 क्षामार पद्म देवुरे कन्हाइ न बिब पावड़ा मिशा।”

२- कवि दीनकृष्णदास का “रसकल्लोल” इसी लोक-प्रवाद से प्रेरित है:
 “कुंजबिहारी विहरते गोपनरे,
 कंस भासाभासी लायिला नन्दकु देव कमल शते मार,
 कले नन्द भय न दिशे उपाय के देव पद्म फूल तोली,

आदि ग्रन्थोंमें ऐसा वर्णित है कि श्री कृष्ण ने कालिंदी, हृद में योही खेल खेल में प्रवेश किया था। अतः स्पष्ट है कि जैन 'हरिवंश पुराण' का प्रभाव उड़िया लोक-साहित्य में अभी भी विद्यमान है।

उत्कल भाषा के अत्यंत प्राचीन ग्रंथ कवि श्री सारलादास के 'महाभारत' में भी राधाचक्र शब्दका उल्लेख है।^१ द्रोपदी के स्वयंवर के समय लक्ष्य भेद करते हुए अर्जुन को घुणिमान चक्र के भीतर राधा अर्थात् लक्ष्य को भेद करने की बात जैन हरिवंश में कही गयी है। पर, संस्कृत 'महाभारत' में इस राधाचक्र का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। निःसंदेह यह जैन हरिवंश से ही गृहित है।

'प्राची साहित्य' के प्रणेताओं ने अपने विषय वस्तु को 'पद्म पुराण' से गृहित बताया है, पर मूल 'पद्म पुराण' में वैयाकरणन ही नहीं। संभव है यह सब जैन 'पद्म-पुराण' से गृहित वस्तु है।

उत्कल के सुप्रसिद्ध वैष्णव कवि जगन्नाथ दास के 'भागवत' में मूल 'भागवत' का अनुसरण रहते हुये भी उसमें जैन तत्त्वदीक्षा का प्रतिपादन किया गया है। उसके पंचम स्कंध के पाचवें अध्यायमें ऋषभदेवने अपने सौ पुत्रोंको जो उपदेश प्रदान किया है वह उपदेश जैनधर्मके तत्त्वोंसे पूर्णतः प्रभावित है। उदाहरणतः हे पुत्रो, सावधानता पूर्वक मेरे बचन को सुनो,

कछें गुणिकरि भयपरिहरि भाग होइले बलमाली,

काली भयरे केहि न पक्षे कालिंदिरे,

कृष्ण आनंदरे प्रवेश होइले नटबेन्दे नाट मंदिरा।^२ ६ म छंद

१. "राधाचक्र" बलुभलि सात ताल उच्चे

ताले उच्चरे पटाए छलि जे सुखचे

सके बल अनु धारि से पटाए उठि।" सारला महाभारत।

जो प्राणी (सांसारिक) कर्मों के आचार्यों में निरत रहता है
व्यर्थ हो (उन कर्म बंधनों में पड़ कर) बहु घोर नरक का
भागी बनता है ।

जो सत्त्वगुण में प्रेरित है और ब्रह्मकर्म करता है
तथा धनत को जब आराधना करता है, मैं सब कहता हूँ
वह (वेद) बिहित निर्बलि भाग्य है ।

जगत में स्त्री संभवादि कर्म तमस का द्वार है
इन द्वारों का परित्याग करके महत् कर्मों की सेवा
करनी चाहिए ।

जो मेरे पदों पर प्रभाव रहित होकर अपने मन को
अपित करता है,

जो क्रोध विवर्जित है और सारा जगत जिसका सुहृद मित्र है
वही महत् जन है और प्रज्ञांत साधु भी वही कहलाता है,
जो जन मुझे नहीं मजता है और अनित्य देह को नित्य
समझ कर

जाया, गृह, धन और तनयादि के भ्रम में पड़ कर
नामा कर्म-क्लेश सहन करता है

वह साधु नहीं है ।

जब तक आत्मा को (मनुष्य) पहचान नहीं पाता है
तब तक (भ्रम में पड़ कर) पराभव का भोग करता है,
निरंतर मन को बहका कर जबतक (मनुष्य) नामा कर्म
में प्रवृत्त रहता है

तब तक कर्मबन्ध होकर वह नामा योनियों में जन्मलेता है ।

मैं अथर्व वासुदेव हूँ, मुझ में जिसकी प्रीति नहीं है

वह देह और बंधु के परे नहीं है इसलिए

वह ईश्वर को पहचानता नहीं ।

स्वप्नवत् (अज्ञ) इस देह पर (मनुष्य) नामा ग्रहंकार

रखता है।
जैसे निद्रा में (हम) सुख सोचते हैं, पर जाग्रत में उस
का कोई लाभ हमें नहीं मिलता।

गृहबंध में नारी के साथ अनुदिन रहकर
उसके साथ पति-पत्नी का संबंध रखकर
(मनुष्य) मेरा गृह, मेरा धन, कह कर, और भाया में,
आच्छन्न होकर, बद्ध रहेगा
तब तक उसके सारे कर्म-बंध खंडित नहीं होंगे।

मैं हरि हूँ, अक्षित (सृष्टि) का गुरु हूँ,
बेही होकर मुझे ही भजो।
जो निवृत्त, चित्त होकर, मेरे पदों पर भक्ति रखता है,
हिंसा और व्यसनो से परे होकर, मेरी आराधना करता है,
मेरे गुण और कर्मों का निरन्तर कीर्तन करता है,
एकांत भाव से मुझे याद करता है,
इन्द्रियों के दमन तथा अप्यात्म विद्या के आचरण पूर्वक,
श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करता है।
(तथा) ब्रह्माति और बखन में सच्चा है,
उसका गृह बंधन नहीं है और वह भवजन्म से मुक्ति
पाता है।

उसके कर्म-बन्धों को अकलेश ही मैं काट देता हूँ,
जिनकर्मों से आत्मा का ध्वंश है उन कर्मों पर, धामर लोग
श्रद्धा नहीं रखते, मोढ़े से सुख के लिए, सतिभ्रम होकर
अशेष दुःखों का कारण अनेक हिंसा का आचरण करते हैं
उनकी दृष्टि नष्ट हो जाती है और वे अविद्या में अमिश्र
होते हैं।

x

x -

x

चैतन्यदास रचित विष्णुगर्भ पुराणके ६४ अध्यायमें भी ऋषभ-भरत का संवाद है। अलेख पंथका यह एक प्रधान ग्रन्थ है। इस ग्रन्थमें अलेख पंथकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया गया है अतः भरत आदि १० पुत्र अपने पिता ऋषभदेव से अलेख धर्मकी दीक्षा लेते इसबातका इसमें उल्लेख है। उत्कलमें प्रचारित यह अलेख धर्म जैनधर्मका ही एक दूसरा स्वरूप है। विष्णुगर्भ पुराण के ७वें अध्याय में मिलता है कि ऋषभदेव विष्णु के गर्भमें न जाकर बँकुठ को गए हैं। इसमें ऋषभका महत्त्व विशेष रूपसे प्रतिपादित किया गया है। पूर्वोक्त, भागवतसे उद्धृत ऋषभके जैसे विष्णुगर्भ पुराणकी हितवाणी में भी जैनधर्म के सत्व स्पष्टता परिलक्षित होते हैं।

‘इन्द्रियो को दृढ़ता से बांध कर रखो,
जैसे राजा वीथियों को बंदी बनाकर रखता है।
माया (कपट) और मिथ्या भांषी न बनना,
जानते हुए भी अनजान के जैसा रहना,
सत्य का व्रत धारण करते हुए सत्य ही बोलते रहो
क्रोध की कल्पना मन में भी न लाओ,
गृह में रहते हुए भी अत्यन्त विषम जंजाल में न फँसना
पुण्यकर्मका ही बराबर सम्पादन करो और अकर्ममें न जालो,
लाभ से सुख ग्रहण हानि से दुःख न घानो और
सर्वभूत में अपने को देखो,
सर्वभूत में बराब रखो और निरीह प्राणियों
पर क्रोध-द्वेष न रखना।

विष्णु पर भक्ति रखने वाले लोगों की बातों से प्रवर्तित
होकर

सदां विष्णु भक्ति रस में रत रहना।

कुसंग परित्याग कर सत् संगति में रहो और

अनुक्षण भक्ति के व्यापार में लगे रहो ।

इस तरह जो अपने परिजनों सहित विष्णु भक्ति में प्रवेश करता है

उसे भक्ति का विक विदिक प्रवर्तित करने वाले बाबा (पदाका) का दर्शन होता है ।

बिछने लोगों के साथ (दुनिया) में प्रेम भाव का उन्हें (भक्ति मार्ग में या बाबा पर) फिर बाद न करना । इस तरह निवृत्ति मार्गकी भी बहुत सी बातें कही गयी हैं : साधना की विधि निश्चय भाव का एक संतु है श्रेष्ठ को जवा कर (फिर उसी संतु में) मन लगा कर (साधना की जा सकती है) ।

अब के साथ बाबा चिन्ताएँ उस तरह बढ़ित रहती हैं जैसे पर्वत को सब वृक्ष घेरे रहते हैं ।

श्रवण ने कहा, हे पुत्रो ! मेरी गोदी में बैठो और मंगल पूर्वक अलेख की दीक्षा ग्रहण करो ।

(तब) पिता को नमस्कार पूर्वक

बसों भाई दीक्षा ग्रहण करने के लिए

पिता की गोदी में बैठ गए ।

पुत्रों को श्रवण ने अलेख दीक्षा की और

ध्यान भेद तथा मुद्राएँ बताईं ।

उड़ीसामें बल्ला गाय का उपाख्यान अत्यन्त परिचित और लोकप्रिय है । कथा है, बल्ला नामकी एक गाय अपने बछड़े को छोड़कर खरने के लिए जंगल गयी थी । वहां एक क्षुधित व्याघ्र उसे खाने को उद्यत हुआ । बल्ला ने उससे कहा मैं बछड़े को घर छोड़ आयी हूँ, उसे जरा दूध दे भाऊ, तब मुझे खाना । बाघ राजी हो गया, बल्ला भी बछड़े को दूध पिलाकर बाघ के सामने पहुँच गयी, बाघ स्तब्ध था उसकी

सत्यता पर। सत्यके प्रभाव ने हिंसक पशुको भी अहिंसक बना दिया। जैनधर्मकी अहिंसा को इस कथामें अच्छी तरह व्यक्त कर दिया गया है।

अब यह देखना है कि उत्कल के लोकाचार पर जैनधर्मका प्रभाव कहा तक पड़ा है। पहले जैनधर्म के कुछ मूल-लक्षणों का विवेचन करनेका आवश्यक होगा। कल्पवट इस धर्मकी एक विशिष्ट मान्यता है। सम्प्रताके आदिकाल में लोग कृषि-जीवी नहीं थे और इसी कल्पवृक्ष के प्रभावसे जीवनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। यह कल्पवृक्ष जब अन्तर्हित हो गया और लोगों को खानेपीने का प्रभाव हो गया तब आदि तीर्थंकर ने लोगों को कृषि, पशुपालन तथा अन्याय उद्योगोंकी शिक्षाएँ दी^४। कल्पवटकी पूजा जैनों का एक महान अनुष्ठान है। इसीके अनुकरण से प्रौसाणिक हिन्दुओं ने कामधेनु की कल्पना की थी। इसी कामधेनु (सुरभि) के लिये विश्वामित्र ने बशिष्ठके आश्रम पर आक्रमण किया था जैनोंके इस अनुष्ठानमें हिन्दुओं को प्रेरित किया जिससे प्रयागके कल्पवट की कल्पना हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, कल्पवटसे क्रूरकर प्राणत्याग करने की प्रथाका सम्बन्ध जैनोके प्रायोपवेशनमें प्राणत्याग करने के साथ सम्बन्धित है, हिन्दू पुराणों में कल्पवटके प्रभूत महात्म्य वर्णित है। इस सम्बन्ध में पुराणों में कई प्रकार के आख्यान भी मिलते हैं। जैनोके कल्पवट की धारणा ने हिंदू धर्म को कितना प्रभावित किया है, प्रयाग के कल्पवट की कथासे यह प्रमाणित होता है। इस कल्पवटके निकट कामना करके असाध्य साधन हो गया। उत्कलमें भी कल्पवटका महत्व अत्यधिक है। यहां लोग वटवृक्षकी उपासना करते हैं। वटसे, जो ओहद विकलता है उसे शिखकी जटा समझी जाती है। जैनों के प्रभाव

^४ आदि पुराण तीसरा अध्याय, ३० पृष्ठ।

के कारण पुरी, भुवनेश्वर तथा अन्य मन्दिरोंमें कल्पवटका रोपण किया गया है। ऐसा न होता तो मन्दिरोंमें भीतर बटवृक्ष रोपण करने का कोई भी दूसरा आध्यात्मिक कारण नहीं था।

आदि तीर्थंकर ऋषभदेव हिन्दू पुराणोंमें विष्णु और शिव अवतार माने जाते हैं। उन्होंने अपने मुखमें पत्थर मरकर शेष जीवन कैलाश शिखर पर बिताया था। अन्तमें जब वंशवनेमें द्वादाभि प्रज्वलित हुई उसीमें वे दग्ध हो गए। यह घटना फागुन कृष्ण १४शी के दिन हुई। इसीलिए जैन लोग इस तिथि का पालन करते हैं। कालक्रम में हिन्दुओं ने भी इस तिथि को दिवस को एक व्रत माना और वे उसे व्रत विशेष के रूपमें मानते चले आ रहे हैं। यही व्रत शिव चतुर्दशी का जागर (उजागर) के नामसे प्रसिद्ध हुआ। ऋषभदेव शिव अन्तोभूत थे यह व्रत उसका एक अच्छा प्रमाण है। इस व्रतकी आधुनिक प्रवृत्ति जो भी हो, पर है यह एक जैन पर्व ही जो हिन्दू आचारमें प्रोत प्रोत हो गया है।

उड़ीसा जैनधर्मका एक प्रधान पीठस्थल है। यहां के प्रत्येक ग्राममें गिवालयेकी स्थापना है। इन मन्दिरोंके पुजारी ब्राह्मणोंसे (परिवार) जातिके ही लोग होते हैं। उत्कलकी पुरपत्तियों में शिव चतुर्दशी एक प्रधान पर्व है। सुदूर अतीत से जैन पद्धति को हिन्दूधर्म ने आत्मसात् किया है।

उड़ीसा का "विचित्र रामायण" एक पत्नी काव्य (लोक काव्य) है अथवा इसे एक काव्य भी कहा जा सकता है। इससे भी सीताके मुखसे कविने किसी अलक्ष्य वटकी प्रार्थना करायी है। उड़ीसा के कवि की इस मौलिकतामें भी जैनत्वका प्रभाव सन्निहित है। त्रिशूल और वृषभ शिव के चिर साथी हैं। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी यही चिन्ह धारण किया था। ऋषभ

५. है वा ज्वट । हे वटश्रेष्ठ ।। मेरी विनती स्वीकार कर । ११२

नाम ही वृषभ का प्रतिपद है।

जगन्नाथ जी के मंदिर के बेटा (घेरा) में कोहली वंश के नाम से एक स्थान है। यह कोहली शब्द तामिल के कोएल से अथवा संस्कृत के कंबल से आया है, विचारणीय प्रश्न है कि हिंदुओं से मुक्ति मोक्ष शब्दादि की तरह जैनधर्म का कंबल शब्द भी एकार्थ वाचक है।^१ वस्तुतः यह कंबल शब्द जैनधर्म का ही है जिसे उड़ियाने अपना बना लिया है। क्योंकि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मोक्ष के अर्थ में कहीं भी कंबल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

जिन जिन तिथियों में तीर्थंकरों के गर्भावस्थान, जन्मतपस्या, ज्ञानप्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति हुई है, इन्द्रादि देवगण उन्हीं तिथियों में उत्सव मनाते हैं। जैनधर्मी लोग भी पृथ्वी पर उन्हीं तिथियों में चैत्रयात्रा करते हैं। चैत्य निर्मित रथ के ऊपर जिन देव की प्रतिमा रखकर नगर में परिक्रमा कराने की विधि की चैत्रयात्रा करते हैं। सुसज्जित हाथी और गीत-वादित्रों के साथ इस उत्सवका परिपालन होता है। भभिमान राजेन्द्र अनुमान विवरण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है।

(बट-भूल में, हाथ जोड़ कर व्याकुल हृदय से सीता ने प्रार्थना की)
 अपनी परोपकारी वृत्ति के कारण चतुर्दश लोक में तुम्हारी कृपाति है।
 मेरी सास और मेरे स्वसुर, अयोध्या में मग्न से रहें,
 शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत और सुखपूर्वक राज्य पालन करते रहें।
 अयोध्या निवासी सभी नर नारी आनन्द पूर्वक रहें,
 मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, शत्रुओं का उपद्रव उनको न हो।
 मैं विधवा और गणिता न होऊँ और युध युग तक जीवित रहूँ !!
 मेरे पिता परम पद की प्राप्ति करें, इससे अधिक और तुमसे क्या मागूँ।
 विचित्र रामायण ।

१ पुरुषार्थ शून्यानां गुणना प्रति प्रसव
 कंबल स्वल्प प्रतिष्ठा वाचित सति हन

पुरी और भुवनेश्वर में क्रमशः आषाढ शुक्ल २ या श्री चैत्र शुक्ल अष्टमी को रथयात्रा का उत्सव होता है। ये दोनों तिथियां पुण्य तिथियों के रूप में मानी जाती हैं। इन तिथियों में वार और नक्षत्र का विचार किए बिना सब तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं इसीलिए इनको कल्याणक दिवस भी कहा जाता है। स्मृति शास्त्र में केवल पुण्य नक्षत्र युक्त तिथि में ही वलराम और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ की स्थापना करके यात्रोत्सव की विधि है। किन्तु, वार नक्षत्र का विचार किए बिना शुभ कार्य का अनुष्ठान कहीं भी विहित नहीं है। इसी लिए स्मृति शास्त्र ने इसको कल्याणक दिवस के रूप में स्वीकार नहीं किया। जो स्मृति सम्मत न होते हुए भी समाज में प्रचलित है वह निश्चय ही लोक व्यवहार मूलक है। इसका अन्वेषण करने पर जैन पुराणों में ऐसी प्रथा देखने में आती है। जैनों के मत में आषाढ शुक्ल द्वितीया प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का गर्भ कल्याणक दिवस है, अर्थात् इसी तिथि में ऋषभदेव गर्भ में आविर्भूत हुए। जैनो में प्रति कल्याणक दिवस में चैत्रयात्रा यानी रथयात्रा का विधान है। जिस तरह जैन लोग ऋषभदेव को शिव जी का प्रतीक मानते हैं ठीक उसी तरह उनको जगन्नाथजीका भी प्रतीक मानते हैं, अनुमानसे मालूम पड़ता है, इसीलिए उसी दिन जगन्नाथ जी की रथयात्रा अनुष्ठित होती है। कुछ जैन पुराणों में ऋषभदेव की जन्म तिथि आषाढ शुक्ल चतुर्थी मानी गयी है। परन्तु मुख्यतः उन पुराणों के अनुसार ऋषभदेव ६ मास ४ दिनों तक गर्भ में थे। इसलिए उनकी जन्म तिथि चैत्र शुक्ल अष्टमी को होना चाहिये। वह दिन ऋषभदेव का जन्म कल्याणक दिवस है। अतः उस दिन भुवनेश्वर में शिव जी का रथयात्रा-उत्सव ठीक होता है। संस्कृत शास्त्रों में अशोकाष्टमी को रथयात्रा का उत्सव मनाने

का विधान नहीं है। केवल शोक रहित होने के उद्देश्य से उस दिन पुनर्वसु नक्षत्रमें आठःअशोक कलिकाओं के साथ जल का पान करने की विधि है। इसलिए इसे ऋषभदेव के जन्म दिन के रूप में स्वीकार करने पर जैन सम्मत रथयात्रा से संगति बैठती है। १०-

श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा की तरह जैन प्रतिमाओं का अभिषेक स्नान या स्नान यात्रा भी अनुष्ठित होती है। छत्र, चमर, सिंघा, वाद्यों के साथ अष्ट कुंभों के द्वारा जैन देवताओं का अभिषेक होता है। विशेषतः "जिन" प्रतिमाओं की आँखों को तुलिका से पुनः रंगने की जो विधि जैन शास्त्रों में मिलती है, वह जगन्नाथादि मूर्तियों को स्नान कराने के उपरांत उनकी फिर से रंगने की प्रथा चर्युक्त जैन शास्त्रों की बातों का स्मरण दिला देता है। इसी समय चक्षु का नवीकरण भी होता है, जगन्नाथ जी की गोलाकृति आँखों को छोड़ शेष कुछ रंगने के लिए रह नहीं जाता, उनकी मूर्ति ही चक्षु प्रधान है। जैन अभिधान राजेन्द्र से मालूम होता है कि जगन्नाथ शब्द मूलतः जैन है और यह जिनेश्वर (प्राविनाय-ऋषभदेव) का नामांतर मात्र है। ११-जगन्नाथ जी की

७ भुवनेश्वर में लिंगराज की चतुर्थी प्रतिमा चद्रगोखर को अशोकान्तनी के दिन एक रथ पर बैठा कर एक मील दूरवर्ती रामेश्वर मंदिर तक ले जाकर कुछ दिनों तक वहाँ रखने के पश्चात् पुनः मुख्य मंदिर में उन्हें लौटाया जाता है। यह रथ एक चक्का वाला होता है और उसे चक्कियों के नाम से पुकारा जाता है। जिस ओर यह रथ जाता है उस ओर से फिर उसका मुख घुमता नहीं है - बाहुडा खोदने के दिन मुख माँग की सीत कज्जलों को पीछे की ओर संजित करके शिव जी की लौटाया जाता है। १२-

८ अभिधान राजेन्द्र चतुर्थ खंड १३८५

१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-

रथयात्रा ऋषभदेव के रथोत्सव से मिलती-सी है, इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि यह रथयात्रा श्रीकृष्ण जी की घोषयात्रा नहीं है। घोषयात्रा में फिर बाहुड़ा (लोटना) नहीं होता है।

कल्पवृक्ष की साम्यता के बारे में भी पहले कहा जा चुका है। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि श्री जगन्नाथ जी का नीलचक्र श्री ऋषभदेव के धर्मचक्र का ही सकेत स्वरूप है। ऋषभदेव की पूजा जहाँ कहीं भी होती है उसे चक्रक्षेत्र कहा जाता है। भावे पहाड़ के क्षेत्र को इसीलिए चक्रक्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक कि कंदूफर जिला स्थित आनन्दपुर सबडिविजन के जिस स्थान में पहले ऋषभदेव का पूजापीठ था उस स्थान को भी चक्रक्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। पुरी को चक्रक्षेत्र के नाम से पुकारने में वैष्णव धर्म का प्रभाव जहाँ तक भी हो, परं जैन ऋषभदेव के पूजापीठ होने के कारण ही पुरी को ऐसा नाम पड़ा इस में संदेह नहीं है। इन सारे प्रमाणों पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने पर श्री जगन्नाथ जी को आनुष्ठानिक रूप से जैन प्रतिमा ही मानना पड़ेगा।

९. उड़ीसा की जैन-कला

भुवनेश्वर से दक्षिण-पश्चिम दिशामें खण्डगिरि और उदय-गिरि नामक दो छोटे-छोटे पहाड़ हैं। उनकी ऊँचाई क्रमशः १२३ फीट और ११० फीट है। उदयगिरि के नीचे एक वैष्णव मठ भी है। ये पहाड़ छोटी-छोटी गुफाओं से परिपूर्ण हैं। उदयगिरि व खण्डगिरिमें १६ तथा उनके निकटमें ही नीलगिरि नामक पहाड़ में ३ गुफायें देखनेको मिलती हैं। २० वीं शताब्दीसे प्रायः १६ सौ वर्षों पूर्व ही अधिकांश गुफायें जैन सम्राट् खारवेल और उनके परिवार वालों के द्वारा निर्मित की गई थीं। जैनधर्मका केन्द्र स्थान भुवनेश्वर इसके इतने निकट है कि जैनधर्म किस प्रकार अपने स्थानमें जम सका, इस प्रश्न का लोगों के मनमें उठना स्वाभाविक ही है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जैनधर्म खूब सम्भव है कि कलिंग में नहीं फैला हो तथा ऐसा मालूम पड़ता है कि जैनधर्म की वृद्धिमें रुकावट डालनेके लिये ब्राह्मण धर्मके परिपोषक वर्गने भुवनेश्वर को अन्तमें प्रचारके उपयुक्त स्थान समझकर ग्रहण किया हो।

खण्डगिरि और उदयगिरि आदिमें स्थित गुफाओंका स्थान-पत्य दक्षिण भारतमें वास्तव में एक दर्शनीय वस्तु है। इसीके कारण प्रतिवर्ष भारतसे सैकड़ों ऐतिहासिक विद्वानों तथा पर्यटकों का यह आकर्षण केन्द्र रहा है। उदयगिरि की गुफाओं के मध्यमें रानी हसपुर नामक गुफा ही सबसे बड़ी है। इसकी चनावट भी बड़ी सुन्दर है। इसको रानी गुफा भी कहा जाता

है। इसकी कोठरिया दो पक्कियों में सजी हुई हैं। गुफाका दक्षिण-पूर्व पार्श्व खुला हुआ है। नीचेकी पक्कियोंमें आठ एवं ऊपर की पक्की में छ. प्रकोष्ठ हैं। इसके ऊपर की मजिल में स्थिति विस्तीर्ण बरामदा वास्तविक रानी गुफाका एक प्रधान विशेषत्व रखता है। यह बीस फीट लम्बा है। इन्हीं बरामदों में प्रतिहारियोंकी प्रतिमूर्तिया अति स्पष्ट रूपमें खोदी गईं हैं। नीचे के मजले में स्थित प्रहरी एक सुसज्जित सैनिक के समान दिखाई पड़ता है। बरामदे की एक विशेषता यह भी है कि वहां पर बैठने के लिये अनेक छोटे छोटे सज्जासन निर्मित किये गये हैं। पश्चिम भारत की प्राचीन गुफाओं में इसी तरह के आसन दिखाई पड़ते हैं। बरामदे की छतको साधने के लिये बहु सख्या में प्रस्तर स्तम्भ बनाये गये हैं। किन्तु दुर्भाग्य-वश उनमें से अधिकांश स्थम्भ जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं। रानी गुफासे केवल तीन ही प्राचीन स्तम्भ समय की गतिके विरुद्ध सग्राम कर बचेष्ठ क्षतविक्षत होकर अवतक भी बचे हुए हैं।

गुफाओं के भीतर प्रवेश करने के लिये भी द्वार बनाये गये हैं। बड़ी-बड़ी गुफाओं के निमित्त एक से अधिक द्वार निर्मित किये गये हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है। इन्हीं द्वारों के ऊपर के भागमें अनेकमंके नाना प्रकार के उपाख्यान खोदे हुए थे। ये उपाख्यान अति प्राञ्जल रूपमें वर्णित हो सकते हैं; किन्तु उस सम्बन्धमें गवेषण करके प्रत्येकका तथ्य सग्रह करना सहज नहीं है। प्रत्येक चित्रमें सामंजस्य-सा मालूम पड़ता है, किन्तु ऊपर के मजलेमें शिल्पकारने जिस रीतिसे दृश्योंका वर्णन किया है, नीचे के मजलेमें ठीक उसी रीतिसे नहीं किया गया है। दोनों मजलेमें आपसमें एक विराट् पार्थक्य बोध होता है इस मजलेके दृश्योंमें एकत्व मालूम पड़ता है। खुदी हुई मूर्तियों के बीचमें परस्पर सम्बन्ध भी अति स्पष्ट मालूम पड़ता है। मूर्तियाँ

वास्तविक जीवित-जागृत प्रतिमा-सी मालूम पड़ती है।

नीचे के मजलेमें मूर्तियां इतनी उच्चकोट की नहीं हैं उनमें अप्राकृतिकता और अपरिक्लृप्ता पूर्ण मात्रामें मालूम पड़ती हैं। किन्तु रानी गुफाओंमें स्थापित मूर्तियों से वे अवश्य प्राचीन हैं; किन्तु स्थान विशेष के कारण हमें वहाँ खूब उच्च कोटि के स्थापत्य भी देखने को मिलते हैं इसलिये नीचे की मजलें की कला ऊपर मजले की अपेक्षा अधिक पुरानी है। इसमें मूल नहीं है। रानी गुफाके दूसरे मजले में स्थित मूर्तियों की कलामें हम जो पर्यंक देखते हैं, वह पर्यंक समय की दूरताके लिये नहीं मालूम पड़ता है बल्कि भिन्न शिल्पकारों की नियुक्तिके द्वारा इसे पर्यंक (अस्मानता) की सृष्टि हुई है। नीचे के मजलेके लिये जो शिल्पकार नियुक्त किये गये थे, वे मालूम पड़ते हैं। कुछ निकट घेरण के थे। इस विषय पर आवश्यक प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना संभव नहीं।

इस विषयमें सर जॉन मार्शलका कहना है कि ठीक मंचपुरी गुफाके समान नीचे की मजला और ऊपर का मजला निर्माण करत समय का व्यवधान बहुत थोड़ा था, ऐसा मालूम पड़ता है कि गुफाकी कला तथा उसकी स्थापना के ऊपर संवेद्य हो मध्य भारतीय तथा पश्चिम भारतीयोंका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रभावके द्योतक हम जीवित दो प्रमाण पाते हैं। ऊपर के मजलेमें स्थित एक द्वार रखक, जो ग्रीक है अथवा वह यवन वेषभूषा में सुसज्जित हुआ है।

उसीके निकटमें एक सिंह तथा उसके धारोही की गठन में भी पश्चिम एशिया के कुछ चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। किन्तु नीचे के मजलेमें स्थित ग्रहरी का रूप तथा परिपाटी में अविकल भारतीय दृग मालूम पड़ता है; कारण यह शिल्पकी निपुण्यता अपरिपक्व है। यह भारतीय नियमानुसार सोमावद्ध है।

मथुरा तथा गन्धारकला का प्रभाव, रानी गुफा, पुर खूब नगण्य है। उदयगिरि के निम्न देशमें स्थित वैष्णव मठके पास जय-विजय गुफाको जानेके रास्तेमें कितनी छोटी-2-गुफाएँ देखने को मिलती हैं। बजादार-गुफा इनमें अन्यतम है। बजादार गुफामें दो अति छोटे प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठके पासमें बरामदा है। छोटी-हाथीगुफा तथा बलकापुरी नामकी गुफा भी खूब पासमें ही दीखती हैं। छोटी हाथीगुफामें एक प्रकोष्ठ है तथा इसके द्वार पर हरे हाथी के चित्र खोदे हुए हैं।

अलकापुरी को राजेन्द्रलाल मिश्र और फर्गुसन ने स्वर्गपुरी नाम दिया है। इसके ऊपर मजिलमें दो कोठरिया और नीचेके मजिलमें एक बड़ी कोठरी है। इनकी छत व बरखा खूब सुन्दर निर्मित हुई है। स्तम्भमें मस्तक पर पययुक्त सिंह मूर्ति और नवगुणकी मूर्ति आदि खोदी हुई हैं।

जय-विजय गुफा से दो प्रकोष्ठ तथा पास में ही एक बरामदा है। बरामदे के दक्षिण पार्श्व में एक स्त्री प्रहरी और बायें पार्श्व में एक पुरुष प्रहरी की मूर्तियाँ हैं। दो द्वारों के ऊपर भागमें यक्ष की मूर्ति खोदी हुई है। दो गुफों के बीच में पवित्र पिप्पली वृक्ष की दो पुरुष और दो स्त्री पूजा करते हुये अंकित हैं। स्त्री वर्ग पूजा की सामग्री एक २ पात्रों में लिये हुए है। पुरुष वर्ग के बीच एक पुरुष हाथ जोड़कर खड़ा है, अन्य पिप्पली वृक्ष की एक शाखा में पुष्पमाल अर्पित करते हैं।

जय-विजय तथा मचपुरी के बीच एक अर्द्धवृत्ताकार में ठकुरानी गुफा, पणस गुफा तथा पातालपुरी गुफा है। पणस गुफा को राजेन्द्रलाल मिश्र ने गोपालपुरी नाम दिया है। इस के पास स्थित बरामदों में स्थित स्तम्भके ऊपर शंखों में जातवरों की मूर्तियाँ खोदी गई हैं। पातालपुरी को मिश्र ने मचपुरी नाम दिया है।

अद्वैत में शेष मंचपुरी और स्वर्गपुरी या वैकुण्ठपुरी नामकी दो गुफाएँ हैं। इनगुफाओं में जो शिलालेख है, उसका ऐतिहासिक मूल अपरिमेय है, कारण चक्रवर्ती सम्राट् खारवेल के हाथीगुफा के शिलालेख के साथ उनका सम्पर्क है।

मंचपुरी गुफा के सम्मुख एक विस्तृत प्रागण है। उसी के पास में वरामदा तथा दक्षिण पार्श्व में स्थित वरामदे में दो-दो मूर्तियाँ हैं। प्रधान बरन्डे की छत के सम्मुख नाना प्रकार की मूर्तियाँ खोदी गई हैं। वे सब वत्समान अस्पष्ट हो गई हैं। प्रकोष्ठ के मध्य में जाने के लिये जो पांच द्वार निर्दिष्ट हैं सन्ही द्वारों तथा पार्श्व स्तंभों में वृक्ष, लता, पुष्प आदि का चित्रण अति सुन्दर रूप में अंकित है।

इन शिलालेखों से मालूम पड़ता है कि सब गुफाएँ महामेघवाहन कदम्ब वा कुञ्ज के द्वारा निर्मित हुई थीं। ये निश्चय ही खारवेल के बशघर होंगे।

फर्गुसन ने इस गुफा को पातालपुरी नाम दिया है। मंचपुरी या पातालपुरी के पश्चात् स्थित पहाड़ में स्वर्गपुरी गुफा बनी है। मित्र और फर्गुसन के अनुयायी इनको वैकुण्ठपुरी भी कहते हैं। इसके विराट् प्रकोष्ठ के पास एक वरामदा है। दक्षिण पार्श्व में एक छोटा प्रकोष्ठ है। वरामदे की छत अने-कांश में टूट गई है। इसलिये स्तंभ या प्रहरी की मूर्ति आदि थी, यह नष्ट हो गई है। उसमें स्थित शिलालेख से मालूम पड़ता है कि कलिंग के जैन-संन्यासी तथा अर्हत के लिये राजा नलाक की दुहिता हाथी साहस की पौत्री के द्वारा निर्मित हुई थी। यह थी खारवेल की प्रधान रानी।

गणेश-गुफा के भीतर की दिवाल पर गणेश जी की प्रति-मूर्ति खोदी हुई है। इस गुफा में दो प्रकोष्ठ और एक वरामदा है। गुफा में प्रवेश करने के दोनों पार्श्व में दो हाथियों की

मूर्तिया निर्मित की गई हैं। हाथी पदम् अणाल लेकर प्रस्फुटित पदम्के ऊपर खड़े हैं। बरामदे की छत को स्थिर रखने के लिये जो स्तंभ थे, वे अनेक टूट फूट गये हैं। धाम पार्श्व के स्तंभ में ४३ फुट की ऊँचाई पर एक प्रहरी मूर्ति खोदी गई है। प्रहरी के पैर वस्त्र से ढँके हुए नहीं हैं। वे दाहिने हाथ में एक बर्छा लेकर खड़े हुए हैं। उनके मस्तक के ऊपर एक यक्ष की मूर्ति है। गुफा को दो भागों में विभक्त करने के लिये एक दीवाल है। प्रत्येक प्रकोष्ठ में दो द्वार हैं। द्वार के ऊपर भाग में रेलिंग है। रानी गुफा में जिस तरह के चित्र खोदे गये हैं, वहाँ पर भी उसी तरह रेलिंग में अति सुन्दर दृश्य और चित्रांकन किया गया है।

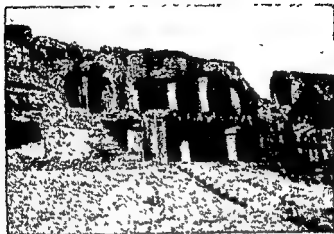
प्रथम दृश्य में एक वृक्ष तथा एक पुरुष बिछौने के ऊपर सोया प्रतीत होता है। निकट में एक स्त्री पुरुष के पादमर्दन करने के समान मालूम पड़ती है। किन्तु दूसरा दृश्य दूसरे प्रकार का है। वहाँ पर युद्ध का वर्णन किया गया है। शेष दृश्य में फिर एक पुरुष है। एक स्त्री के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। ये उपाख्यान रानी गुफा के ऊपर दृश्य के प्रायः समान है। वहाँ पर मालूम पड़ता है कि कोई अपहृता नारी को उद्धार करने का विषय प्रदर्शित किया गया है। सैनिक वर्ग विदेशी मालूम पड़ते हैं। भवदेव सूरीके पार्श्वनाथ चरित्र में वर्णित हुआ है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किसी कन्याका कलिंग के यवन राजा के हाथ से उद्धार किया था। इस गल्प में यदि कुछ सत्यता हो सकती है, तब निश्चय ही गणेश गुफाके कठिन प्रस्तर के ऊपर रूप रेखा होगी। कारण गणेश गुफा जैनियों की कीर्ति होने के कारण जैनधर्म के किन्हीं भी तीर्थंकर का जीवन वहाँ पर चित्र के आकार में उपासको के सामने प्रदर्शित होना अति स्वाभाविक है। उदयगिरि के मध्य भाग में, घानर

गुफा, हाथी, गुफा, शाय-गुफा, और, जम्बेश्वर गुफा-विद्यमान है। पहाड़ के पृष्ठ भाग को काटकर समतल किया गया है। समतल स्थान के केन्द्र-स्थल में एक सुन्दर मंडप है। इस मंडप में अनेक समय से छोटे-से मन्दिरों का भग्नावशेष भी मालूम पड़ता है। घान धरु की गुफा १४ फीट लम्बी और उसको लिये तीन प्रवेश द्वार हैं। बरामदे में बैठने के लिए बंदोबस्त किया गया है। वाम-पार्श्व में स्थित स्तंभ के शरीर में सैनिकों की मूर्ति खोदी हुई है। सैनिक के मस्तक पर एक हाथी की मूर्ति भी दिखाई पड़ती है।

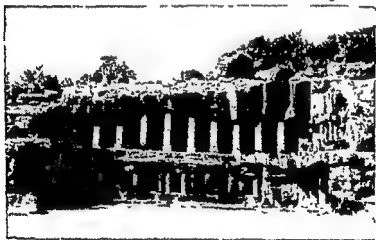
हाथी गुफा का गठन घटि असाधारण है। इसमें कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है। हाथी के ७ प्रकोष्ठ और स्वतंत्र बरामदा भी था। गुफा का अन्तर्देश ५२ फीट लम्बा और २५ फीट चौड़ा है। द्वार की ऊँचाई १३ फीट है। इसमें खारबेल का प्रिय विख्यात शिलालेख है। इस शिलालेख से उनका जीवन और लिपिबद्ध हुआ है। समय २ पर यह शिलालेख असम्पूर्ण के समान-बोझ होता है।

हाथी-गुफा के पश्चिम में ५ गुफाएँ हैं। इसमें ठीक ऊपर पार्श्व में सर्प गुफा अवस्थित है। यह गुफा सर्प के फण के समान, बीजती है। सर्प फण जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है। यह गुफा बहुत छोटी है। इसकी ऊँचाई केवल ३ फीट है। यहाँ पर दो शिलालेख हैं। वे बिना भूल हुए पड़ना संभव नहीं, क्योंकि अनेक भग्नावशेष-हों गये हैं। सर्पगुफा के उत्तर-पश्चिम को और व्याघ्र गुफा है। इसका भग्नावशेष शार्ङ्ग की मूर्ताकृति के समान दिखाई पड़ता है। व्याघ्र गुफा केवल ३१ फीट ऊँची है तथा द्वार में स्थित शिला-लिपि के द्वारा मालूम पड़ता है कि वह गुफा जैन ऋषि-सुमूर्ति की थी।

जम्बेश्वर गुफा की ऊँचाई केवल ३ फीट ८ इंच है। इस

अलकापुरी या स्वगोपुरी गुफा
(सण्ढगिरि उदयगिरि)

खण्डगिरि में रानीहसपुर गुफा

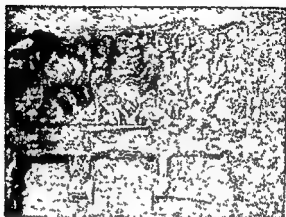

गणेश गुफा
(सप्तगिरि उदयगिरि)

ऊरु की मन्जिल में उत्कीर्ण जैन उपाख्यान

रानीगुफा में उत्कीर्ण दृश्य ।

ऊपर की भंजिल में उत्कीर्ण जैन उपाख्यान

ऊपर की भंजिल में उत्कीर्ण जैन उपाख्यान के दृश्य ।

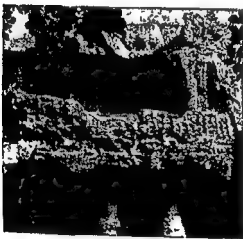
नीचे की मंजिल में एक वरदान की मूर्ति

ऊपरी मंजिल में उत्कीर्ण जैन उपाख्यान

छोटी हाथी गुफा सप्तगिरि उदयगिरि

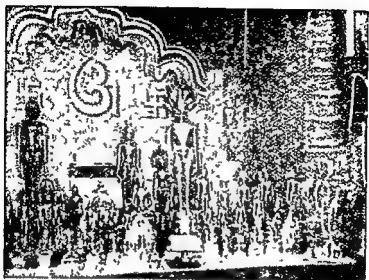
भक्तपुरी या स्वर्गपुरी गुफा
(सप्तगिरि उदयगिरि)

वरामदे मे दक्षिण पार्श्व पर नारी दरवान

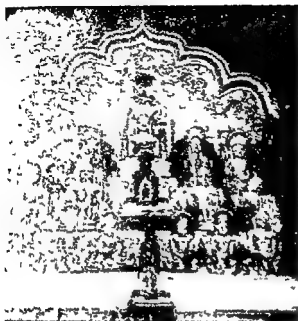
खडगिरि उदयगिरि पर्वत पर उत्कीर्ण तोयेकर मूर्तियाँ

श्री जैन मठ कटक में विराजमान तीर्थंकर मूर्तियों।

घातु की जिनमूर्तियों
(कटक के जैन मठ में स्थित)

श्री दि० जैन
मन्दिर कटक की
धातुमय जिन-
प्रतिमाये ।

चउद्वार मंदिर मे
जिन मूर्ति

पाग मे डॉ० मादुगे

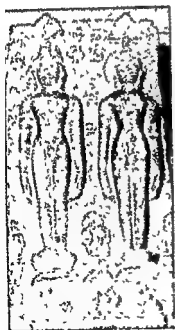
माना श्री जयभूषा

वैद्य (२)

म० पार्वनाथ की मूर्ति
(कटक के जैन मंदिर में स्थित)

प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर की मूर्तियाँ
(दि० जैन मंदिर कटक)

श्री स्वप्नेश्वर शिवमन्त्रि से
म० ऋषभदेव की मूर्ति

म० पद्मनाभ की मूर्ति
(जैन मठ कटक)

श्री सहस्रकूट जिन चैत्य
(कटक के जैन मंदिर में)

चतुर्दश माताजी के मन्दिर में
अपमदेव की मूर्ति (चतुर्दशमाता)

भ० पार्श्वनाथ की मूर्ति
(अयोध्या-नीलगिरि जिला बालासोर)

भ० शान्तिनाथ की मूर्ति
(मुवनेश्वर म्यूजियम)

तोर्यकर एव शासनदेवी को मूर्तियों।
(अयोध्या-नीलगिरि जिला बालासोर से प्राप्त)

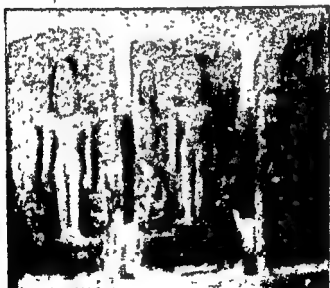
भ० पार्श्वनाथ की मूर्ति
(अयोध्या-नीलगिरि जिला बालासोर से)

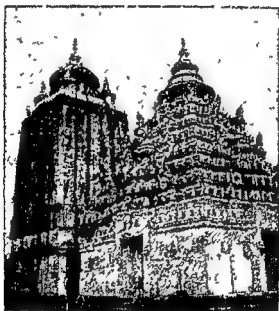
म० ऋषभ की मूर्ति
(अयोध्या-नीलगिरि जिला बालासोर से प्राप्त)

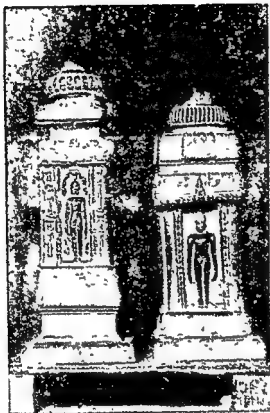
अतस पुर से उभलव जैन मूर्ति

म० ऋषभ, म० पार्श्वनाथ और म० महावीर की पापाण मूर्तियाँ।
(मथुरा में प्राप्त)

कच्छ का प्राचीन दि० जैन मंदिर

कटक के प्राचीन दि० जैन मंदिर में विराजमान
तीर्थङ्कर म० के चैत्य ।

गुफा में जाने के लिये दो द्वार हैं। द्वार के ऊपर ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। उससे मालूम पड़ता है कि यह महाभयंर और उनकी स्त्री के लिये निर्मित की गई थी।

वाघ्र गुफा से कुछ दूर तथा उदयगिरि की ५० फीट ऊँची जो तीन गुफाएँ वे सब हरिदास गुफा हैं। वे जगन्नाथ गुफा और रोषई गुफा के नाम से पुकारे जाती हैं। हरिदास गुफा में केवल एक प्रकोष्ठ है, जो प्रायः १० फीट लम्बा है किन्तु इसमें तीन प्रवेश द्वार हैं। इसमें खुदी हुई लिपि से मालूम पड़ता है कि यह कोठा जय के छद्म कर्म के लिये बनाई गई थी। जगन्नाथ गुफा के भीतर जगन्नाथ जी की मूर्ति प्रकट होने के कारण उसके नामानुसार उसका नामकरण हुआ है। इसके विस्तीर्ण प्रकोष्ठ के पास बरामदा और तीन द्वार हैं। द्वार में कोई भी चित्र प्रकट नहीं है। यह प्रति सुन्दर और अनादम्बर है। इसके पाद्वर्ग में स्थित गुफा को रोषई गुफा कहा जाता है। इसमें केवल एक प्रवेश द्वार है। खण्डगिरि की गुफा को वर्णन उत्तरे की तरफ से शुरू होता है। उत्तर में तोता गुफा है। गुफा के एक स्थान पर तोता पक्षी का चित्र खोदे जाने के कारण उसका नाम तोता गुफा पड़ा है। इसका प्रकोष्ठ १६ फीट ४ इन्च लम्बा और ५ फीट १ इन्च ऊँचा है। प्रवेश करने के लिये ३ द्वार हैं। दीवार में एक शिलालेख खुदा हुआ है। इसके नीचे एक लिपि पाकि लाइन में लिखी हुई है। तोता के ६ फीट नीचे जो गुफा है, जो उसमें भी तोता पक्षी का चित्र है। इसलिए इसकी भी तोता गुफा कहते हैं। बरामदा के दोनों ओर से निकाली प्रति मूर्ति है। प्रकोष्ठ १० फीट ८ इन्च लम्बा और ४ फीट ४ इन्च चौड़ा है। इसलिए इसमें दो प्रवेश द्वार हैं। इन द्वारों में जो शिलालेख है, उनसे जाहिर होता है कि इस गुफा में कुसुम नाम की एक सेवक रहती थी।

(२) तोता के पूरक भाग में खण्डगिरि गुफा है। उसके नीचे

से ऊपर जाने पर पहले खण्डगिरि गुफामें प्रवेश करना पड़ता है। गुफाकी निचली मंजिलमें जो प्रकोष्ठ है, उसकी ऊँचाई ६ फीट २ इन्च है। और ऊपरी मंजिल की ऊँचाई ४ फीट ८ इन्च है। इसके अलावा नीचे की मंजिल में एक छोटी टूटी-फूटी गुफा है। ऊपरी मंजिलके प्रकोष्ठ के निकट में एक छोटी कोठरी मालूम पड़ती है। उस छोटी गुफा में पतित-पावन की मूर्ति अंकित है। खण्डगिरि गुफाके दक्षिण तरफ धानगढ़ नामक एक दूसरी गुफा है। उस गुफामें स्थित शिलालेख आजतक भी पढ़ा नहीं गया है। यह आठवीं या नवीं शताब्दीमें लिखा गया है ; ऐसा अनुमान किया जाता है। इसके दक्षिण दिशा की ओर नवमुनि गुफा, वारभुजि गुफा और त्रिशूल गुफा है। नवमुनि गुफामें दो प्रकोष्ठ हैं। इस गुफामें १० वीं शताब्दी का एक शिलालेख है। इसमें जैनमुनि शुभचन्द्र का नाम उल्लेख किया है। गुफाके दक्षिण पार्श्वमें स्थित जैनियोंके २४ वें तीर्थंकरकी मूर्ति खोदी गई है। यही नवमुनि गुफाकी विशेषता है।

जैनधर्म में हम लोग साधारणतः २४वें तीर्थंकर का सधान पाते हैं। उनकोही नवमुनिगुफामें रूपदान किया गया है। सबों की ऐतिहासिक स्थिति तथा प्रमाण पाना सम्भव नहीं है। उनकी जोशनी अनेक समय से कल्पनिक और रहस्य जनक है। यह बात हमें जैनशास्त्र से प्रतीत होती है। बहुत दिनों तक जीवित रहकर ये तीर्थंकर जैनधर्मकी अहिंसा वाणी का प्रचार किये थे। इन्हीं २४ सौ के जीवन काल की घटना को एकत्रित करनेपर भारत का प्राचीन ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक युग से भी आगे बढ़ आया। इसलिये कितने तीर्थंकर समसामयिक थे ऐसे कितनों का विचार है, पर वह ठीक नहीं है।

जैनधर्म में ये तीर्थंकर सदा पूजनीय हैं। जैन तीर्थ स्थानों में जो २४ तीर्थंकरों की स्थापना हुई है, उनको एक प्रकार

सम्मान प्रदर्शन करने के लिए, किन्तु मन्दिर में उनके बीचमें एक मूलनायकके नामसे स्वीकार किया जाता है। अन्य जैनियों के द्वारा वही मूलनायक परिवेष्टित होकर मुख्य पूजा पाते हैं। वे ही मूलनायक कहकर मन्दिर में प्रधान देवता कहे जाते थे। मन्दिर में जिनेन्द्र की उच्चासना ही जैनधर्म का परम्परागत न्याय है। नवमुनि गुफा में पार्श्वनाथ को मूलनायक के रूप में पूजा की जाती है। यह २४ जैन तीर्थंकरों के मानसिक विकार और इन्द्रियोको जय करनेसे ही जैन धर्मावलम्बियोंका नमस्कार हुआ है। जैन लोगोंने सन्यासी व्रतको शांतिमय जीवनका प्रधान पथ समझकर ग्रहण किया था। जैन तीर्थंकर पश्चासन या काशौत्सर्ग मुद्रा में स्थित होकर शिव की मूर्ति के समान दिखाई देते हैं। यह सादृश्य भयंहीन नहीं है। किन्तु यही सादृश्य को केन्द्र कर हम कह सकते हैं कि जैनियों के यौगिक आलम्बनको अवलम्ब करके शिव की प्रतिमूर्ति गठित हुई है।

यह इन्हीं जैनतीर्थंकरों के भिन्न चिन्ह है। प्रत्येकका यक्ष और यक्षिणी या शासन देवता और ज्ञान प्राप्त वृक्ष भी भिन्न भिन्न हैं। कितने ही जिनेन्द्र उनके वश के प्रतीक को चिन्ह के रूप में ग्रहण करने से अनुमित होते हैं। दृष्टान्त स्वरूप इक्ष्वाकु वंश ऋषभ के प्रतीक रूप में व्यवहार करते थे।

ऋषभनाथके इसीवंश में जन्मलेने के कारण वृषभ उनका चिन्ह हुआ है। उसी प्रकार मुनिसुव्रत और नेमिनाथ का चिन्ह क्रमशः कूर्म और शङ्ख है।

प्रथम तीर्थंकर और आदि जिन ऋषभनाथ के सबध में किम्बदन्तियाँ और आख्यायिकाएँ हैं जो उनमें सत्यासत्य जानने का सपाय नहीं है। जैनियों के इतिहासमें भी इन्हीं ऋषभनाथ या वृषभनाथको ही जैनधर्मका संस्थापक मानते हैं ऐसा वर्णन किया जाता है। दिगम्बरों का आदि पुराण और हेमचन्द्र

का 'त्रिषष्टि शालाका पुरुष धरित्र' में यह वर्णन किया गया है। भागवत पुराण और अग्नि पुराणादि में 'ऋषभनाथ' को विष्णुका अवतार कहा गया है। किन्तु प्रकृत में देखने पर ऋषभदेव का शिवके साथ बहुत सादृश्य दिखाई पड़ता है। किन्तु ऋषभनाथ जैनधर्मके प्रचारक न थे, ऐसा सन्देह होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए वेलको उनका चिन्ह तथा गोमुख। यसको वेलकी आकृतिपर और दक्षिणी चक्रेश्वरीको वंष्णवो के समान दिखानेकी चेष्टामें शिल्पीने भालूम होता है कल्पना की कि ऋषभनाथ शिव और विष्णु से बड़े हैं। ऋषभनाथ की प्रतिभा के सम्पर्क में जैनियों के शास्त्रों में विशेष वर्णन कुछ नहीं है। तो भी प्रवचन सारोद्धारसे भालूम पड़ता है कि वेल जैनियों का प्रथम प्रतीक था। धर्मचक्र उनका दूसरा प्रतीक है। उन्होंने भ्योग्रोध या वटवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी प्रतिमूर्तिके दोनों पार्श्व में क्रमशः भरत बाहुवली नामसे दो पूजक होते हैं।

इन चौबीस तीर्थङ्करोंका विशेष परिचयनिम्न प्रकार पठिये-

१. तीर्थङ्कर ऋषभदेव धादिनाथ; जन्मस्थान-विनीतानगरी, पिता-नाभिराजा माता-भरुदेवी, विमान-सर्वार्थसिद्ध, वर्ण-सुवर्णाम्, केवलवृक्ष-भ्यग्रोध, लाञ्छन-वृष-यक्षन्गोमुख, यक्षी-चक्रेश्वरी अप्रतिचक्र, चतुर्धारक-भरत और बाहुवली निर्वाण स्थल-कैलाश-(अष्टापद) गर्भ-अषाढ वदी २-जन्म वत्सप वैश्रवदी ६ केवल ज्ञान फाल्गुन वदी ११-निर्वाण माघ वदी १४
२. तीर्थङ्कर-अजितनाथ जन्मस्थान-अयोध्या, पिता-जितेशत्रु माता-विजयमाता विमान-विजय, वर्ण-स्वर्णाम्, केवलवृक्ष-शोले, सप्रसङ्ग लाञ्छन-गर्ज, यक्षमहोयक्ष, यक्षी-अजितवाला (ध्वज) रोहिणी (दिग्) चतुरीधारेक-सगरन्वक्त्री, निर्वाणस्थान-सकशिठ-गर्भ-जेठ वदी १५-जन्म-वत्सप माघ सुदी ३०-केवल ज्ञान-

पोह-सुदी ४ निर्वाण चैत्रसुदी ५

३ तीर्थङ्कर-संभवनाथ, जन्मस्थान-धावस्ती, पिता-जितारी,
माता-सेनमाता, विमान-ग्रेवेयक, वर्ण-स्वर्णभ, केवलवृक्ष-प्रयाल,
लाछन-व्रमरव, यक्ष-त्रिमुख, यक्षी-दुस्तिगि (श्वे०) अज्ञप्ति
(दि०) चउरीधारक-सत्येवीर्य, निर्वाण स्थान सम्मेद शिखिर
गर्भ फा० सुदी ८ जन्म-कार्तिक सुदी १५, तप मगसर सुदी १५
केवल ज्ञान कार्तिक वदी ४ निर्वाण चै० सुदी ६

४ तीर्थङ्कर-अभिनन्दननाथ, जन्मस्थान-अयोध्या, पिता-सम्बर
राज, माता सिद्धर्षी, विमान-जयंत वर्ण-स्वर्णी, केवल वृक्ष-प्रियंगु
लाछन-कपि, यक्ष-नायक (श्वे०) यक्षेश्वर, (दि०) यक्षी कालिका
(श्वे०) वज्रशुक्ला (दि०) चउरिधारक, निर्वाण स्थान सम्मेद
शिखिर-गर्भ-वैसाख सुदी ६ जन्म व तप माघ सुदी १२ केवल
ज्ञान पोह सुदी १४ वैसाख सुदी ६

५ तीर्थङ्कर-सुमतिनाथ, जन्म स्थान-अयोध्या, पिता-मेघराज
माता-मगला, विमान-जयत वर्ण-स्वर्णभ, केवल वृक्ष-शाल
लाछन-कौन्व, यक्ष-तुंगर, यक्षी-महाकाली (श्वे०) पुरुषदत्ता (दि०)
चउरीधारक मित्रवीर्य गर्भ श्रावण सुदी २ जन्म व तप चैत्र
सुदी ११ केवल ज्ञान चैत्र सुदी ११ निर्वाण चैत्र सु० ११

६ तीर्थंकर-पद्मप्रभ, जन्मस्थान-कौशम्बि, पिता-वर्ताधर,
माता-सुसीमा, विमान-उवरिमग्रेवेयक, वर्ण-रक्ताभ, केवलवृक्ष-
छत्राभ, लाछन-रक्तकमल, यक्ष-कुसुम, यक्षी-अच्युता (श्वे०)
श्यामा (श्वे०) मनोवेगा (दि०), चउरिधारक यमद्युतिः
निर्वाण स्थान सम्मेद शिखिर गर्भ माघ वदी ६ जन्म व तप
कार्तिक सुदी १३ केवल ज्ञान चैत्र सुदी १५ निर्वाण फागुन वदी ४

७ तीर्थंकर-सुपाह्वनाथ, जन्मस्थान-वाराणसी पिता-प्रतिष्ठा-
राज, माता-पृथ्वी, विमान-मध्यग्रेवेयक, वर्ण-स्वर्णाभ, केवल-
वृक्ष-शिरीष, लाछन-स्वस्तिक यक्ष-मातंग (श्वे०) वीरनन्दो

- (दि०) यक्षी-ज्ञान्त (श्वे०) काली (दि०) चवरीधारक
घमंवीर्यं नि० स्थान स० शि० गर्भं भादो सुदी ६ जन्म व तप
जेठ सुदी १२ केवल ज्ञान फा० वदी ६ निर्वाण फागुन वदी ७
- ८ तीर्थंकर-चन्द्रप्रभु, जन्मस्थान-चन्द्रपुरी, पिता-महासेनराज
माता-लक्षणा, विमान-वैजयन्त, वर्ण-श्वेताभ, केवलवृत्र-नाग-
केशर, लांछन-चन्द्र, यक्ष-विजय श्वे, श्याम (दि०), पक्षी-
मुकुटि (श्वे०) ज्वालमालिनो (दि०), चवरिधारक (धनवीर्य)
नि० स्थान स० शि० गर्भं चैत्र वदी ५ जन्म व तप पोष वदी
११ केवल ज्ञान फा० वदी ७ निर्वाण फागुन सुदी ७
- ९ तीर्थंकर-सुबुद्धिनाथ, या पुष्पदन्त, जन्मस्थान-काकन्दी
नगर व किस्किन्धामगर पिता-सुग्रीवराज, माता-रामराणी,
विमान-अमन्तदेवलोक, वर्ण-श्वेताभ, केवल वृक्ष मल्ली व शाल
लांछन-भकर (श्वे०) कन्कड़ा (दि०) यक्षी-सुतारका (श्वे०)
महाकली (दि०) चवरिधारक-माधवटराज, नि० स्थान स०
शि० गर्भं फा० वदी ६ जन्म व तप मगसर सुदी १ केवलज्ञान
कार्तिक सुदी २ निर्वाण आसोज सुदी =
- १० तीर्थंकर-शीतलनाथ, जन्मस्थान-मदिलपुर व मद्रपुर, पिता-
दुतरथराज, माता वदा, विमान-अच्युतदेवलोक, वर्ण-स्वणम,
केवलवृक्ष-विल्वया प्रियगु लांछन-अश्वत्थ, श्वत्सपिप्बल,
यक्ष-ब्रह्मा पक्षी अशोका (श्वे०) मानवी (दि०) चवरिधारक
सिम्भराज नि० स्थान स० शि० गर्भं चैत्र वदी = जन्म व
तप माघ वदी १२ केवल ज्ञान पोह वदी १४ निर्वाण आसोज
सुदी =
- ११ तीर्थंकर-भेयांशनाथ, जन्मस्थान-सिहपुरी, पिता-विष्णुराज
माता-विष्णु, विमान-अच्युतदेवलोक वर्ण-स्वर्णम, केवलवृक्ष
तुम्बर व तण्डुका, लांछन स्वदग, यक्ष-यधंत (श्वे०), ईश्वर
(दि०) यक्षी-श्रीवत्सादेवी (श्वे०) (श्वे०) गोरी

(दि०) चवरीधारक-त्रिपिष्टराज, नि० स्थल स० शि०
गर्भं जेठ वदी ८, जन्म व तप फा० वदी ११, केवल ज्ञान माघ
वदी ११ निर्वाण आषाढ सुदी ११

१२ तीर्थंकर-वासुपूज्य, जन्मस्थान-चम्पापुरी, पिता-वसुपूज्य
माता-जया, विमान-प्रणत देवलोक, वर्ण-रक्ताभ, केवलवृक्ष-
पाटलिक व कदम्ब, लाछन-महिषी, यक्ष-कुमार, यक्षी-प्रचण्ड
(श्वे०) षण्ड (श्वे०), गान्धारी (दि०), चवरीधारक-द्विपिष्ट
वासुदेव, नि० स्थान मन्दाकिनिदि गर्भं अषाढ वदी ६ जन्म व
तप फा० वदी १४ केवलज्ञान माघ वदी २ निर्वाण माघ सुदी १४

१३ तीर्थंकर-विमलनाथ, जन्मस्थान-काम्पिल्यपुर (फरक्काबाद)
पिता-कृतवर्मा राज, माता-श्यामा, विमान-महाक्षर देवलोक,
वर्ण-स्वर्णाभ, केवलवृक्ष-जम्बू, लाछन-वराह, यक्ष-सन्मुख
(श्वे०) श्वेतम् (दि०), यक्षी-विजया (श्वे०), विदिता (श्वे०)
वैरोति (दि०) चवरीधारक-स्वयम् वासुदेव, नि० स्थान
स० शि० गर्भं जेठ वदी १० जन्म व तप माघ सुदी १४
केवल ज्ञान माघ सुदी ६ निर्वाण आषाढ वदी ६

१४ ती. अनन्तजित अथवा अनन्तनाथ जन्मस्थान-अयोध्या, पिता-
सिंहसेन, माता सुयशा, विमान-प्रणत देवलोक, वर्ण-स्वर्णाभ,
केवलवृक्ष-अशोक या अश्वत्थ, लाछन-श्वेन (श्वे०) भल्लुक
(वि०), यक्ष-पाताल, यक्षी-अंकुषा (श्वे०), अनन्तमति
(दि०), चवरीधारक-पुरुषोत्तम वासुदेव, नि० स्थान स० शि०
गर्भं कार्तिक वदी १ जन्म व तप जेठ वदी १२ केवल ज्ञान
चैत्र वदी १५ निर्वाण चैत्र वदी ४

१५ तीर्थंकर-धर्मनाथ, जन्मस्थान-रत्नपुरी, पिता-भानुराज,
माता-सुव्रता, विमान-विजय, वर्ण-स्वर्णाभ, केवलवृक्ष दक्षि-
पति या सप्तच्छद, लाछन-वज्रदंढ, यक्ष-किन्नर, यक्षी-पन्नगा
देवी (श्वे०), कन्दपी (श्वे०), मानसी (दि०), चवरीधारक-

पुण्डरिक-वासुदेव नि० स्वान स० शि० गर्भ वैसाख सुदी ८
जन्म व तप माघ सुदी १३ केवल ज्ञान पोह सुदी १५ निर्वाण
जेठ सुदी ४

१६ तीर्थङ्कर शान्तिनाथ, जन्मस्थान-हस्तिनापुर, पिता-विश्व-
सेन, माता-अचिरा या ऐरा, विमान-सर्वार्थ सिद्ध, वर्ण-स्वर्णमि,
केवल वृक्ष-नंदो, लांछन-मृग, यक्ष-गरुड (स्वे०), किपुरुष (दि०)
यक्षी-निर्वाणो (स्वे०), महामानसी (दि०) चवरीधारक-
पुरुष दत्तराज, नि० स्थान स० शि० गर्भ भादो वदी ७
जन्म व तप जेठ वदी १४ केवल ज्ञान पोह सुदी १० निर्वाण
जेठ वदी १४

१७ तीर्थङ्कर-कुत्थुनाथ, जन्मस्थान-गजपुर, पिता-सुरराज,
माता-धीराणी, विमान-सर्वार्थसिद्ध वर्ण-स्वर्णमि, केवल वृक्ष
तिलकतरु या मिल्लक, लांछन-अज यक्ष-गन्धर्व, यक्षी-
अच्युता (स्वे०) वला (स्वे०), विजया (दि०), चवरीधारक-
कुनाल, नि० स्थान स० शि० गर्भ आषाढ वदी १० जन्म व
तप वैशाख सुदी १ केवल ज्ञान चैत्र सुदी ३ निर्वाण वैसाख सु० १

१८ तीर्थङ्कर-अरहनाथ, जन्मस्थान गजपुर, पिता-मुदर्शन,
माता-देवीराणी, विमान-सर्वार्थसिद्ध, वर्ण-स्वर्णमि, केवल-
वृक्ष-प्राञ्ज, लांछन-नन्दावर्त (स्वे०) मीन (दि०) यक्ष-यक्षेत
(दि०), स्वेन्द्र (दि०), यक्षी-अरणी देवी (स्वे०), अजिता
(दि०), तारा (दि०), चवरीधारक-गोविन्दराज, नि० स्थल
स० शि० गर्भ फागुन सुदी ३ जन्म व तप मगहर सुदी १४
केवल ज्ञान कार्तिक सुदी १२ निर्वाण चैत्र सुदी ११

१९ तीर्थङ्कर-भल्लिनाथ, जन्मस्थान-मिथिला या मधुरा,
पिता-कुमराज, माता-प्रभावती, विमान-जयन्त देवनोक, वर्ण-
मीनान, केवलवृक्ष-अशोक; लांछन-कलस; यक्ष कुवेर;
यक्षी-वैराज्ञी (स्वे०) धरण प्रिया (स्वे०); अपरा जिता [दि०]

चक्रेश्वरधारक—सुलुमराज, नि० स्थान स० शि० गर्भ चैत्र
सुदी १ जन्म व तप मगसिर सुदी ११ केवल ज्ञान पोहो वदी २
निर्वाण फागुन सुदी ५

२०. तीर्थंकर मुनिसुव्रत, जन्मस्थान—राजगृह, पिता—
सुमतिराज; मात—पद्मावती; विमान—अपराजित देव
लोक, वर्ण—कृष्णभ, केवलवृक्ष—चम्पक, लाछन—कूर्म;
यक्ष—वरुण, यक्षी—नरदत्ता (स्वे०) बाहुलीपाणि (दि०),
चक्रेश्वरधारक—अजित नि० स्थान स० शि० गर्भ आवण
वदी २ जन्म व तप वैसाख वदी १० केवल ज्ञान वैसाख वदी
६ निर्वाण फागुन वदी १२

२१. तीर्थंकर नमिनाथ; जन्म स्थान—मिथिला
पिता—विजय राज, माता—विप्राराणी; विमान—प्रणत
वैवलोक, वर्ण—पीताभ, केवलवृक्ष—वक्रुल, लाछन—
नीलोत्पल, (स्वे०) अशोकवृक्ष (दि०) यक्ष—भृकुटि (स्वे०
नंदिण (दि०), यक्षी—गांधार (स्वे०) चामुडी (दि०)
चक्रेश्वरधारक (विजय राज) नि० स्थान स० शि० गर्भ
आसीज वदी २ जन्म व तप आषाढ वदी १० केवल ज्ञान
मगसिर सुदी ११ निर्वाण वैसाख वदी १४

२२ तीर्थंकर—नेमीनाथ, जन्मस्थान—सौरीपुर वा द्वारका,
पिता—समुद्रविजय, माता—शिवादेवी, विमान—अपरा-
जिता, वर्ण—कृष्णभ, केवल वृक्ष—महावेणु वेतसा,
लाछन—शख, यक्ष—गोमेष (स्वे०) सर्वाहण—(दि०) पुष्पयान
(दि०) यक्षी—अमा, अम्बिका—कुष्माण्ठिनी, चक्रेश्वरधारक
—जगसेन, नि० स्थान गिरिनार (रैवतक); गर्भ कार्तिक सुदी ६
जन्म व तप आवण सुदी ६ केवल ज्ञान आसीज सुदी १
आषाढ सुदी ८

२३ तीर्थंकर—पाशवनाथ, जन्मस्थान—वाराणसी; पिता

अश्वसेन राजा, माता-वामादेवी, विमान प्रणत देवलोक;
वर्ण—नीलाम, केवलवृक्ष—देवदार या घातकी; लाछन—
सपं; यक्ष—पार्श्व (श्वे०) वा धरजेन्द्र (दि०) यक्षी—पद्मा
वती, चउरीधारक—अजितराज; नि० स्थान स० ज्ञिसिर
गर्भ वैसाख वदो २ जन्म व तप पो० वदो ११ केवल ज्ञान
चैत्र वदो ४ श्रावण सुदी ७

२४. तीर्थंकर—महावीर वा वर्धमान; जन्मस्थान—कुड़ग्राम
पिता—सिद्धार्थराज या श्वेतांस वा यशस्वी; माता—
त्रिशला; विदेहदत्ता वा प्रियकारिणी; विमान—प्रणत
देवलोक; वर्ण—पीताम्; केवलवृक्ष—शाल; लाछन—सिंह;
यक्ष—मातंग; यक्षी—सिद्धयिका; चउरीधारक—श्रेणिके
या विम्बसार नि० स्थान पावापुर गर्भ अषाढ़ सुदी ६ जन्म
व तप चैत्र सुदी १३ केवल ज्ञान मगसिर वदी १० वैसाख
सुदी १० निर्वाण कार्तिक वदी १५

२४ यक्ष या शासन देवताओं का विशद वर्णन

(जैनधर्म के ग्रन्थस्थान के साथ२ भारतियों का
लोकविश्वास और साहित्यिक परंपरामें यक्ष लोगों का एक
गोष्ठीगत भावमें यहा अस्तित्व था। जैन विश्वासके मुताबिक
इन्द्रदेव चौबीस तीर्थंकरों की सेवा के लिये २४ यक्षों को
शासन देवता के स्वरूप नियुक्त करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकरके
दाहिने पार्श्वमें यक्षमूर्ति की प्रतिष्ठाकी जाती है)

१ यक्ष (शासन देवता)—गोमुख, श्वेताम्बर संकेत-वरदामुद्रा
जयमाला और कुठार दिगम्बर संकेत-भस्तकपर धर्मचक्र का
प्रतिरूप, बाहन-वृक्ष (श्वे०), गज (दि०), तीर्थंकर—
ऋषभदेव या आदिनाथ,

२. यक्ष (शासन देवता)—महाक्ष, श्वेताम्बर संकेत-चतुर्मुख
और अष्टबाहु, वरदा, गदा, जयमाला, पाश, निवृ, अमय, अंकुश,

शक्ति, दिगम्बर सकेत-चतुर्मुख और अष्टबाहु, थालिआ, त्रिशूल, वाहन पद्म, अंकुश, खड्ग, यष्टि, कुठार वरदा, मुद्रा, गज, तीर्थंकर—अजितनाथ,

३. यक्ष (शासन देवता) त्रिमुख, श्वे० संकेत षड्बाहु, नकुल गदा, अभय मुद्रा, निवू, पुष्पहार और जयमाला, दिगम्बर संकेत-त्रिमुख; षड्बाहु, थालिया अंकुश; यष्टि; त्रिशूल, और सूत्र खड्ग, वाहन-भयूर, तीर्थंकर-संभवनाथ,

४. यक्ष (शासन देवता) यक्षेश्वर (दि०) नायक (श्वे०) श्वेताम्बर सकेत-निवू, जयमाला, नकुल और अंकुश दिगम्बर सकेत-खड्ग, वनपुष्प डाल और खड्ग, वाहन-गज, तीर्थंकर-अभिनन्दनाथ,

५. यक्ष (शासन देवता) तुम्बर श्वेताम्बर सकेत-वरदा, वच्छा, गदा और पाश, दिगम्बर सकेत-दो साँप, फल और वरदा मुद्रा वाहन-गरुड, तीर्थंकर-सुमतिनाथ

६ यक्ष- (शासन देवता) -कुसुम (श्वे०) पुष्पयक्ष (दि०) श्वेताम्बर सकेत-चतुर्बाहु, फल, अभय मुद्रा, जयमाला और नकुल, दिगम्बर सकेत-चतुर्बाहु, वरदा मुद्रा-डाल अभय मुद्रा- वच्छा, वाहन-कुठजसार, तीर्थंकर-पद्मप्रभ,

७ यक्ष (शासन देवता)- मातंग (श्वे०) या वरनदी, श्वेताम्बर सकेत-विल्वफल, पाश, नेवला, और अंकुश, दिगम्बर सकेत-यष्टि, वच्छा, स्वस्तिक और वैजयंत, वाहन-गज (श्वे) सिंह (दि०) तीर्थंकर-सुपावर्धनाथ,

८ यक्ष (शासन देवता)-विजय (श्वे०) या श्याम (दि०) श्वेताम्बर सकेत-त्रिनेत्र थालिआ और गदा, दिगम्बर सकेत-त्रिनेत्र, फल, जयमाला, कुठार और वरमुद्रा, वाहन-हंस, तीर्थंकर-चन्द्रप्रभ,

९ यक्ष (शासन देवता)-अजित श्वेताम्बर सकेत-निवूफल जयमाला, नेवला, और वच्छा, दिगम्बर सकेत-शक्ति, वरदा

मुद्रा, फल और जयमाला, वाहन कूर्म, तीर्थङ्कर-सुविधिनाथ
या पुष्पदत्त

१० यक्ष (शासन देवता) ब्रह्मा, श्वेताम्बर, सकेत-चतुर्मुख,
त्रिनेत्र, अष्टबाहु, निवृफल, गदा, पार्श्व, अभय, नकुल, ऐश्वर्य
सूचक, दण्ड, अंकुश, और जयमाला, दिगम्बर सकेत-चतुर्मुख
त्रिनेत्र, अष्टबाहु, धनु, यष्टि, ढाल, खड्ग, और वरदा मुद्रा,
वाहन-पद्म तीर्थङ्कर-श्रीतलनाथ

११. यक्ष (शासन देवता) ईश्वर (दि०) वा यक्षेत् (श्वे०)
श्वेताम्बर सकेत-त्रिनेत्र, चतुर्बाहु, नेत्रला, जयमाला, यष्टि
और फल दिगम्बर सकेत-त्रिनेत्र, चतुर्बाहु त्रिसूल, यष्टि, जय-
माला और फल, वाहन-पुष्प तीर्थङ्कर-श्रेयाशनाथ,

१२ यक्ष (शासन देवता) कुमार, श्वेताम्बर सकेत-चतुर्बाहु,
निवृ, गरु, नकुल और धनु दिगम्बर सकेत-त्रिचिर, पद्महस्त,
धनु, नकुल, फल, गदा और वर मुद्रा, वाहन-श्वेतहंस, तीर्थङ्कर-
वासुपूज्य

१३. यक्ष (शासन देवता) सम्मुख (श्वे) या श्वेतम्मु (दि०)
श्वेताम्बर सकेत-पङ्कानन, द्वादशबाहु, फल, शालिभा शर,
खड्ग, पाश जयमाला, नकुल, चक्र, वंघन फल, अंकुश और
अभय मुद्रा, दिगम्बर सकेत-चतुर्मुख, अष्टबाहु, कुठार, चक्र,
तलवार, ढाल और यष्टि आदि वाहन नयूर, तीर्थङ्कर-विमलनाथ

१४ यक्ष (शासन देवता) पाताल, श्वेताम्बर सकेत त्रिमुख,
षड्बाहु, पद्म, खड्ग, पाश, नकुल फल, और जयमाला,
दिगम्बर सकेत-त्रिमुख, षड्बाहु, अंकुश वच्छा, धनु, रज्जु,
लंगल, फल और त्रिफला विशिष्ट मापका एक चन्द्राक्षप,
वाहन-सुनु तीर्थङ्कर अनन्तजित या अनन्तनाथ,

१५ यक्ष (शासन देवता) किन्नर श्वेताम्बर सकेत-त्रिमुख;
षड्बाहु, निवृ; ऐश्वर्य सूचक; दण्ड, अभय, नकुल, पद्म-और

जयमाला; दिगम्बर सकेत—त्रिमुख; षडबाहु; थालिआ, वज्र;
अंकुश, जयमाला और वरद मुद्रा, वाहन—कूर्म (स्वे०) मीन
(दि०) तीर्थंकर—धर्मनाथ;

१६. यक्ष (शासन देवता)—गरुड (स्वे०) वां, किंपुरुष (दि०)
स्वेताम्बर सकेत—निबू, पद्म; नकुल और जयमाला, दिगम्बर
सकेत—सर्प, पाश और घनुष, वाहन; वराह (स्वे०) गज;
(दि०) तीर्थंकर—शान्तिनाथ;

१७. यक्ष (शासन देवता)—गन्धर्व, स्वेताम्बर सकेत—चतुर्वर्हि
वरद मुद्रा; पाश, निबू, अंकुश; दिगम्बर सकेत—सर्प, पाश;
और घनुष, वाहन—विहगम, (दि०) हंस (स्वे०) तीर्थंकर—कुशनाथ

१८. यक्ष (शासन देवता)—यक्षोत्त (स्वे०) बा रवेन्द्र (दि०)
स्वेताम्बर सकेत—षडानन द्वादशबाहु, निबू शर, खड्ग, गदा;
पाश; अमय मुद्रा, नकुल; नकुल; घनु; फल; वच्छा, अकुश
और जयमाला दिगम्बर सकेत—षडानन, द्वादशबाहु, वज्र;
पाश; गदा; अकुश, वरदा मुद्रा; फल; शर और पुष्पहार;
वाहन—कम्बु (दि०) मयूर (स्वे०) तीर्थंकर—धरनाथ

१९. यक्ष (शासन देवता) कुवेर, स्वेताम्बर सकेत—चतुर्मुख;
अष्टबाहु, वरदा, कुठार वच्छा; अमय, निबू; शक्ति, गदा और
जयमाला, दिगम्बर सकेत—चतुर्मुख, अष्टबाहु, डाल, घनु,
शक्ति, पद्म, खड्ग; थालिआ; पाश और वरदा मुद्रा, वाहन
गर्ज; तीर्थंकर—मल्लिनाथ;

२०. (शासन देवता)—वरुण; स्वेताम्बर सकेत—त्रिनेत्र;
अष्टशिर, अष्टकुत केश; अष्टबाहु, निबू, ऐश्वर्य सूचक;
दंड, शर, वच्छा; नकुल; धम; घनुष, और कुठार, दिगम्बर
सकेत—त्रिनेत्र, अष्टशिर; अष्टकुत केश, चतुर्बाहु, डाल;
खड्ग फल और वरदा मुद्रा, वाहन—बुधम; तीर्थंकर—मुनिसुव्रत
२१. यक्ष (शासन देवता) मकुटी (स्वे०) या नदिग (दि०),

श्वेताम्बर संकेत—चतुर्मुख, अष्टबाहु; निवृ; वच्छा, ऐश्वर्य
सूचक, दंड; कुठार; नकुल; वज्र; जयमाला; दिगम्बर संकेत—
चतुर्मुख; अष्टबाहु; डाल; खड्ग, घनुशर; अंकुश; पद्म;
यालिआ, और वरदा; वाहन—घुषभ, तीर्थकर—नामीनाथ;
२२. यक्ष (शासन देवता)—गोमेष (श्वे) या सर्वाहिण (दि०).
या पुष्पजान (दि०) श्वेताम्बर संकेत—त्रिमुख; षडबाहु;
कलम्बु; कुठार; यालिआ, नकुल; त्रिशूल; और वच्छा;
दिगम्बर संकेत—त्रिमुख, षडबाहु, हातुडी, कुठार, यष्टि, फल
वज्र और वरदा मुद्रा, वाहन मुद्रा-नर (श्वे) पुष्परय (दि०)
तीर्थकर—नेमीनाथ

२३. यक्ष (शासन देवता) पार्श्व (श्वे०) या धरजेन्द्र (दि०)
श्वेताम्बर संकेत—सर्पाकार, चतुर्बाहु, नकुल, सर्प निवृ और सर्प,
दिगम्बर संकेत—सर्पाकृति, सर्प, पाश और वरदा, वाहन कर्म,
तीर्थकर—पार्श्वनाथ

२४. यक्ष (शासन देवता) मातन्त्र, श्वेताम्बर संकेत—द्विविबाहु
नकुल, और निवृ, दिगम्बर संकेत—द्विविबाहु वरदा मुद्रा और
निवृ, मस्तकोपरि चर्मचक्र संकेत, वाहन—गज, तीर्थकर—
महावीर या पार्श्वनाथ,

२४ यक्ष या शासन देवियों का वर्णन

[यक्षी या यक्ष मूर्ति प्रत्येक तीर्थकरके बाये पादवर्गे रखी जाती है]

१. यक्षी या यक्ष—ऋषभदेव या आदिनाथ, श्वेताम्बर संकेत.
अष्टबाहु. वरदा मुद्रा शर. यालिआ, पाश, घनु. वज्र और
अंकुश, दिगम्बर संकेत—द्वादश या चतुर्बाहु, आठ थालिया,
मिवृ नन. वरदा मुद्रा और दा वज्र. वाहन—गरुड, यक्षी या
यक्ष—चक्रेश्वरी (श्वे) या अप्रतिचक्र दि०

२. यक्षी या यक्ष—अजितनाथ, श्वेताम्बर संकेत—वरदा मुद्रा
पाश, तुरन्जफन, और अंकुश, दिगम्बर संकेत—वरदा, अमय

मुद्रा, शंख और बलिआ, वाहन—बौहाहन (दि०) वृषभ श्वे०
यक्षी या यक्ष, अजित बाला (श्वे०) या रोहिणी [दि०]

३. यक्षी या यक्ष—संभवनाथ, श्वेताम्बर संकेत—चर्तुबाहु,
वरदा, जयमाला, फल और अभय मुद्रा, दिगम्बर संकेत—षड
बाहु, चन्द्राकुति विशिष्ट कुठार, फल, खड्ग और वरदा, मुद्रा
से सुशोभित, वाहन—मेष(श्वे०) मयूर (दि०) यक्षी—दुरिताशि
(श्वे०) या प्रज्ञप्ति (दि०)

४. यक्षी—अभिनन्दन नाम, श्वेताम्बर संकेत—चर्तुबाहु, वरदा,
पाश, सर्प, और अक्रुश, दिगम्बर संकेत—चर्तुबाहु, सर्प पाश,
जयमाला और फल, वाहन—हंस (दि०) पद्म (श्वे०) यक्षी—
कलिका (श्वे०) वज्र शूलला (दि०)

५. यक्षी—सुमतिनाथ श्वेताम्बर संकेत—चर्तुबाहु, वरदा, पार्श्व
पर्प, और अक्रुश दिगम्बर संकेत—चर्तुबाहु, पाश जयमाला और
फल, वाहन—हंस (दि०) पद्म (श्वे०) यक्षी—महाकाली
(श्वे०) पुलवदत्ता (दि०)

६. यक्षी—पद्मप्रभ, श्वेताम्बर संकेत—चर्तुबाहु, शारद, वीणा,
घनु, और अभय, मुद्रा, दिगम्बर संकेत—चर्तुबाहु, खड्ग, वच्छा
फल, और वरमुद्रा, वाहन—नर (श्वे०) अश्व (दि०) यक्षी—
अच्युता (श्वे०) श्यामा (श्वे०) और मनवेगा (दि०)

७. यक्षी—सुपार्श्वनाथ, श्वेताम्बर संकेत—वरदा, जयमाला,
वच्छा, और अभयमुद्रा, दिगम्बर संकेत—त्रिशूल फल, वरद
और घटी, वाहन—गज (श्वे०) वृषभ(दि०) यक्षी(शाक्ता) (श्वे०)
काली (दि०)

८. यक्षी—चन्द्रप्रभ, श्वेताम्बर संकेत—खड्ग घनु, भदा, वच्छा
और कुठार, दिगम्बर संकेत—बालिया, शर, पाश, ढाल,
त्रिशूल खड्ग घनु, आदि, वाहन—मार्जा (श्वे०) हंस (श्वे०)
महेश दि०) यक्षी—अक्रुटी (श्वे०) या ज्वालामालिना

६. यक्षी—सुवृद्धिनाथ यां पुष्प दन्त श्वेताम्बर संकेत—चतुर्बाहुं,
वरदा, जयमाला, कुम्भ और अंकुश दिगम्बर संकेत—चतुर्बाहुं
वज्र, गदा, फल और वरमुद्रा वाहन—वृषभ (श्वे०) कूर्म (दि०)
यक्षी—सुतारका (श्वे०) या माहाकाली (दि०)

१०. यक्षी शीतलनाथ, श्वेताम्बर संकेत—वरदा, पांश्वे, फल
और अंकुश, दिगम्बर संकेत—फल, वरमुद्रा, वनुष आदि वाहन—
पद्म (श्वे०) सुकर (दि०) यक्षी—अशोका (श्वे०) या मानवी (दि०)

११. यक्षी—शोयाधनाथ, श्वेताम्बर संकेत—वरदा, गदा, कुज
और अंकुश, दिगम्बर संकेत—गदा, पद्म, कुज और वरदा
मुद्रा, वाहन—केशरी (श्वे०) कृष्णसा (दि०) यक्षी—शक्तिदेवी
(श्वे०) या मानवी (श्वे०) गौरी (दि०)

१२. यक्षी—तसुपूज्य, श्वेताम्बर संकेत—चतुर्बाहुं, शर, वनु
और सर्प, दिगम्बर संकेत—गदा, पद्म युगल और वरदामुद्रा,
वाहन—अश्व (श्वे०) कुंघो (दि०) यक्षी—चण्ड (श्वे०) या
प्रचंडा (श्वे०) या गाधारी (दि०)

१३. यक्षी—विमलनाथ, श्वेताम्बर संकेत—चतुर्बाहुं, शर, पाश,
वनुष और सर्प, दिगम्बर संकेत—दो सर्प, और वनु शव, वाहन—
पद्म (श्वे०) सर्प (दि०) यक्षी—विदिता (श्वे०) या विद्या
(श्वे०) या वर्णत (दि०)

१४. यक्षी—अनंतनाथ, श्वेताम्बर संकेत—
चतुर्बाहुं, खड्ग, पाश, वज्र और अंकुश, दिगम्बर संकेत—
चतुर्बाहुं, वनुष, शर, फल और वरमुद्रा, वाहन—पद्म (श्वे०)
हंस (दि०) यक्षी—अंकुश (श्वे०) या अनंतमति (दि०)

१५. यक्षी—सम्भवनाथ, श्वेताम्बर संकेत—चतुर्बाहुं, पद्म,
युगल, अंकुश और अभय दिगम्बर संकेत—चतुर्बाहुं, पद्म युगल
वनु वरद, अंकुश और शर, वाहन—अश्व (श्वे०) मोन (श्वे०)
(व्याघ्र (दि०) यक्षी—कन्दर्प (श्वे०) या पत्नीदेवी (श्वे०)

या मानसी (दि०)

१६ यक्षी—शातिनाथ, श्वेताम्बर संकेत-चतुर्बाहु, पुस्तक, पद्म, कमण्डल और पद्मिनी, मुकुल दिगम्बर संकेत—थाली, फल, खड्ग और वरद, वाहन-पद्म (श्वे०), केकी (दि०) यक्षी (निर्वाणी) (श्वे०) या महामानसी (दि०)

१७. यक्षी कुशुनाथ वाला (श्वे०) या अच्युता (श्वे०) या विजया (दि०) श्वेताम्बर संकेत—चतुर्बाहु तुरंज, फल, वच्छा, मुसलि, पद्म, दिगम्बर संकेत—सख, खड्ग, थाली और वरदामुद्रा, वाहन-मयूर (श्वे०) कुण्ड, सूकर (दि०), यक्षी वाला (श्वे०) या अच्युता (श्वे०) या विजया (दि०)

१८. यक्षी—अरनाथ, श्वेताम्बर संकेत-चतुर्बाहु, निंबुफल, पद्म युगल, जयमाला-दिगम्बर संकेत-सर्प, वज्र मृग और वरदामुद्रा, वाहन-पद्म (श्वे०) हंस (दि०) यक्षी-धरणी (श्वे०) या परा (दि०)

१९ यक्षी—मल्लिनाथ, श्वेताम्बर संकेत-वरदा, जपमाला, निंबु और क्षिति, दिगम्बर संकेत—निंबु, खड्ग, शूल और वरदा मुद्रा, वाहन-पद्म (श्वे०) केशरी (दि०) यक्षी वैरोता (श्वे०) अपराजिता (दि०)

२०. यक्षी—मुनिसुव्रत, श्वेताम्बर संकेत-चतुर्बाहु, वरदा, जपमाला निंबु, त्रिशूल या कुन्म दिगम्बर संकेत-ढाल, फल, खड्ग और वरदामुद्रा, वाहन—भद्रासन (श्वे०) कुण्ड सर्प (दि०) यक्षी—नरदत्ता (श्वे०) या बहुरूपिणी (दि०)

२१. यक्षी—नमीनाथ, श्वेताम्बर संकेत—चतुर्बाहु, वरदामुद्रा, खड्ग, निंबुफल, और वच्छा, दिगम्बर संकेत—जपमाला, पण्डि, ढाल और खड्ग. वाहन- हंस (श्वे०) सुख (दि०) यक्षी—गाधारी (श्वे०) या चामुंडा (दि०)

२२. यक्षी—जैमिनाथ, श्वेताम्बर संकेत-आम्र पेन्या, पाश, शिशु और अकुश दिगम्बर संकेत— आम्र? पेन्या और शिशु,

॥ बाहन-केशरी (श्वे०) यक्षी—अश्विका या कुम्भाण्डी (श्वे०)
या आम्ना (दि०)

॥ २३. यक्षी या यक्ष-आश्वनाथ, श्वेताम्बर (संकेत-पद्म पाश,
फल और अकुश, दिगम्बर संकेत (क) चतुर्बाहु होनेसे अकुश, पद्म
मुगल (श्वे०) षड्बाहु होनेसे, पाश खड्ग, चक्र, वच्छा, वक्रचन्द्र
गदा और यष्टि (ग) अष्टबाहु होनेसे, पाश-आदि (घ) चतु-
र्बाहु होनेसे शस्त्र, खड्ग, चक्र, वक्रचन्द्र, पद्म नीलमलिनी,
धनुष, वच्छा, पाश, घटी, कुशवास, शर, यष्टि, ढाल, कुठार,
त्रिशूल, वज्र, पुष्पहार, फल, गदा, पत्र, वृत्त, वरदामुद्रा आदि
॥ २४. यक्षी—महावीर या ; वर्धमान, श्वेताम्बर संकेत-चतुर्बाहु,
मुस्तक, निबू फल, अभय मुद्रा और पुस्तक, दिगम्बर संकेत-
(वरदामुद्रा और पुस्तक, बाहन-केशरी (श्वे०) (दि०) यक्षी
सिद्धयिका

नवग्रह या ज्योतिष्क देवों का वर्णन

१. अंचल-पूर्व, ज्योतिष्कदेव-सूर्य, बाहन सप्ताश्व चालित धर
श्वेताम्बर संकेत- पद्म मुगल दिगम्बर संकेत-
२. अंचल—दक्षिण, पूर्व, ज्योतिष्क-शुक्र, बाहन, सर्प (श्वे०)
३. श्वेताम्बर संकेत-कुम्भ दिगम्बर संकेत-त्रिरत्न सूत्र, सर्प, पाश,
और जपमाला

३. अंचल—दक्षिण, ज्योतिष्क देव-मंगल, बाहन-पृथ्वी (श्वे०)
४. श्वेताम्बर संकेत—मुतखनन यत्र वरद, वच्छा, त्रिशूल, गदा.
५. दिगम्बर संकेत- केवल वच्छा,

६. अंचल—दक्षिण; पश्चिम; ज्योतिष्कदेव-राहु; बाहन—
केशरी (श्वे०) श्वेताम्बर संकेत-कुठार दिगम्बर संकेत-
वैजयन्ती;

७. अंचल—पश्चिम; ज्योतिष्क देव-शनि; बाहन-कूर्म;
श्वेताम्बर संकेत-कुठार; दिगम्बर संकेत-त्रिरत्न सूत्र;

६. अचल—उत्तर; पश्चिम; ज्योतिष्क देव—चन्द्र; वाहन—दश
अश्वद्वारा चालित रथ श्वेताम्बर सकेत-अमृत पूर्ण कुम्भ,
दिगम्बर सकेत—अज्ञात;

७. अचल—उत्तर; ज्योतिष्क देव—बुध; वाहन—हंस (श्वे०)
सिंह (श्वे०); श्वेताम्बर सकेत—पुस्तक; खड्ग; ढाल, गदा,
वरद, दिगम्बर सकेत—अज्ञात

८. अचल—उत्तर पूर्व, ज्योतिष्क देव—बृहस्पति; वाहन—हंस (श्वे०)
पद्म (दि०) श्वेताम्बर सकेत—पुस्तक, जपमाला; यष्टि,
कमंडल, वरद, दिगम्बर सकेत—पुस्तक; कमंडल, और जप-
माला; अचल—शासन के लिये खास अचल नहीं है, ज्योतिष्क
देव—केतु, वाहन—गोखर सपं (श्वे०), श्वेताम्बर सकेत—
गोखर सपं; दिगम्बर सकेत—अज्ञात

श्रुतदेवी (सरस्वती) और षोडश विद्यादेवी का वर्णन

(यह विश्वास किया जाता है कि श्रुतदेवी या सरस्वती सम-
स्त विद्या की अधिष्ठात्री हैं। दूसरे देव देवियों के पहले उनकी
पूजा समाज होनी है। कार्तिक मास शुक्ल पंचमी तिथी में
जैन लोग उनकी आराधना के लिये एक विशेष उत्सव आयोजन
करते हैं और उनसे यह उत्सव ज्ञान पंचमी कहरी जाती है।)

१. देवी—श्रुतदेवी या सरस्वती वाहन—हंस (श्वे०) केकी (दि०)
श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, पद्म (वरदा या वाद्ययंत्र सिता०)
पुस्तक; जपमाला, दिगम्बर सकेत—श्वेताम्बर सकेतका सहस्र

१. देवी—रोहिणी, वाहन—गौ (श्वे०) श्वेताम्बर सकेत—शङ्ख,
जपमाला, धनुष और धार, दिगम्बर सकेत—कुम्भ; शङ्ख, पद्म
और फल

३. देवी—प्रजापति; वाहन—भयूर (श्वे०) श्वेताम्बर सकेत—
पद्म, वज्र, वरद;—निम्बुफल, दिगम्बर सकेत—खड्ग
और धाली

४. देवी—वज्राकुश; वाहन-गज (श्वे०) विमान (दि०)
 श्वेताम्बर संकेत—खड्ग; वज्र; ढाल; वज्रच्छा; वरद, त्रिवु
 फल, अंकुश, दिगम्बर संकेत अंकुश; और वाद्य यत्र सितार
 ५. देवी—अप्रतिघ्न (श्वे०) या जम्बुनदा (दि०) वाहन—
 गरुड़ (श्वे०), मयूर (दि०), श्वेताम्बर संकेत—चतुर्बाहुमें
 धाली; दिगम्बर संकेत—खड्ग और वज्र;
 ६ देवी—पुरुषदत्ता—वाहन-महिष (श्वे०); मयूर (दि०)
 श्वेताम्बर संकेत—खड्ग; ढाल; वरद और त्रिवुफल, दिगम्बर
 संकेत—वज्र और पद्म
 ७. देवी—काली, वाहन—भृग (दि०); पद्म (श्वे०);
 श्वेताम्बर संकेत—द्विबाहु होनेसे वरद और गदाधारण चतु-
 र्बाहु होनेसे जपमाला, गदा; वज्र और अभयमुद्रा, दिगम्बर
 संकेत—खड्ग और (यष्टि से हस्त प्रशोभित)
 ८. देवी—महाकाली; वाहन—नर (श्वे०); श्व दि०);
 श्वेताम्बर संकेत—जपमाला; वज्र घंटी और अभय; दिगम्बर
 संकेत—पद्म
 ९. देवी—गौरी; वाहन—कुंभीर (श्वे०) (दि०); श्वेताम्बर
 संकेत—चतुर्बाहु; वरद; गदा; जपमाला; स्थल पद्म;
 दिगम्बर संकेत—पद्म
 १०. देवी—गान्धारी; वाहन-पद्म (श्वे०) कूर्म (दि०);
 श्वेताम्बर संकेत—यष्टि; वज्र, वरद; अभय; मुद्रा, दिगम्बर
 संकेत—खड्ग और धाली ;
 ११. देवी—महाज्वाला या मालिनी; वाहन—मार्जार (श्वे०)
 शुक (श्वे०); महिष (दि०); श्वेताम्बर संकेत—चतु-
 र्बाहु; दिगम्बर संकेत—घनु; ढाल; खड्ग और धाली
 १२. देवी—मानवी; वाहन-पद्म (श्वे०); शुक (दि०);
 श्वेताम्बर संकेत—चतुर्बाहु; वरदा; जपमाला और वृक्षशाला

दिगम्बर संकेत— त्रिशूल- धारण

१३. देवी— वंराती. वाहन- सर्प (श्वे०), सिंह (दि०);
श्वेताम्बर संकेत—खड्ग, सर्प और ढाल दिगम्बर संकेत-सर्प,

१४. देवी—अच्युता, वाहन-अश्व (श्वे०) (दि०), श्वेताम्बर
संकेत—घनु, खड्ग, ढाल और शर, दिगम्बर संकेत-खड्ग

१५. देवी—मानसी, वाहन-हंस (श्वे०), केशरी (श्वे०), सर्प
(दि०), श्वेताम्बर संकेत-चतुर्बाहु, वरद वज्र, जयमाला,
दिगम्बर संकेत— × × ×

१६. देवी—महामानसी, वाहन-सिंह (श्वे०) या हंस (दि०)
श्वेताम्बर संकेत— वरद, खड्ग, कमंडल और वच्छा, दिग-
म्बर संकेत—जपमाला, वरदमुद्रा और पुष्पहार

(दिकपाल लोकपाल या वसुदेवताओं का वर्णन)

जैन विश्वास के मुताबिक दिकपाल या वसु देवताएँ दिगों
में पहरेदार का काम करते हैं। तीर्थों में वे हमेशा बशीभूत
होते हैं, वर दिकपालों की मूर्तिकला श्वेताम्बरों से स्वीकृत
है। दिगम्बर केवल प्रथम आठ देव प्रहरीयों को स्वीकार
करते हैं। ब्रह्मा और नाग उनके परिवार युक्त नहीं हैं।

१. दिक—पूर्व, दिगपाल-इन्द्र, वाहन- गज (श्वे०) (दि०)
श्वेताम्बर संकेत— वज्र, दिगम्बर संकेत-वज्र

२. दिक— दक्षिण पूर्व, दिकपाल— अग्नि, वाहन- मेघ
(श्वे०), (दि०), श्वेताम्बर संकेत-वच्छा, सप्तशिखा, घनु
और शर। दिगम्बर संकेत-वच्छा, सप्तशिखा और यज्ञीयकलसी

३. दिक—दक्षिण, दिक्पाल-यम, वाहन-महीष (श्वे०) (गु)
श्वेताम्बर संकेत—यष्टि, दिगम्बर संकेत-यष्टि,

४. दिक-दक्षिण पश्चिम, दिकपाल-नैऋत, वाहन श्वेत (श्वे०)
मल्लुक (दि०) श्वेताम्बर संकेत-परिधान, व्याघ्रचर्म, गदा,
खड्ग और पिनाक दिगम्बर संकेत-गदा

दिक-पश्चिम, किपाल-वज्रण, वाहन शिशुमार (दि०) (श्वे०) मीन (श्वे०) श्वेताम्बर स केत-पाश और प्रतिरूपक स्वरूप के-सागर धारण दिगम्बर स केत-मुक्ता, शैवाल से सौचित और पाश धारण
 ६. दिक उत्तर-पश्चिम दिक्पाल-वायू, वाहन-भृग (श्वे०) (दि०) श्वेताम्बर स केत-वज्र और वैजयंती, दिगम्बर स केत काष्ठास्त्र

७. दिक-उत्तर, दिक्पाल-कुबेर, वाहन-नर (श्वे०) रथ (दि०) श्वेताम्बर स केत रत्न और मुद्गर दिगम्बर स केत-द्विबाहु अथवा चतुर्बाहु पुष्पक विमानमें आरोहण

८. दिक-उत्तर पूर्व-दिक्पाल-ईशान, वाहन-वृषभ (श्वे०) (दि०) श्वेताम्बर स केत-धनु, त्रिशूल, सर्प; दिगम्बर स केत धनुष, त्रिशूल, सर्प और खपरी,

९. दिक-अधीचल, दिक्पाल-ब्रह्मा, वाहन-हंस (श्वे०) श्वेताम्बर स केत-चतुर्बाहु, पुस्तक और पद्म, दिगम्बर स केत-अज्ञात

१०. दिक-पाताल, दिक्पाल-नाग; वाहन-पद्म (श्वे०) श्वेताम्बर स केत-हाथमें सर्प धारण दिगम्बर स केत-अज्ञात कतिपय विक्षिप्त देवदेवियोका वर्णन

१. देव—हरिनेगमेपीया नैगमेश (सन्नाग जन्मवर प्रदानकारी) वाहन—अज्ञात, श्वेताम्बर स केत—छागवशिर दिगम्बर स केत—अज्ञात

२. देव—क्षेत्रपाल [क्षेत्ररक्षाकारी] वाहन—श्वान (श्वे०) श्वेताम्बर स केत-जटा; केश; सर्प, पवित्र, उपवीत, विशवायु अस्त्र से सज्जित पङ्खाहु होनेसे मुद्गर पाश, डम्बरु, धनुष, अक्रुण और गरिङ्गधारण, दिगम्बर स केत—अज्ञात

३. देव—गणेश-चतुर्भुज; वाहन मूषिक (श्वे०) श्वेताम्बर स केत—हन्ता की सत्पा, दोसे चार; ६, ७, १२ और ११२

सक रवर्तन होता है; कुठार; ध्वज, मोदक और अभय,
दिगम्बर सकेत-अज्ञात ।

४. श्री या लक्ष्मी (धनदेवी) वाहन-गज (श्वे०) श्वेताम्बर
सकेत— नलिनी, दिगम्बर सकेत-चतुर्बाहु; पुष्प और पद्म—
५. देव— शांतिदेव, वाहन-पद्म (श्वे०) श्वेताम्बर सकेत—
चतुर्बाहु, वरद; जपमाला, कमंडलु और कलस दिगम्बर सकेत-
अज्ञात। इस प्रकार-जैनकला में आयोजित देवी देवताओं का विवरण
यह है। अब हम यहाँ पर जैनकला पर आलोचनात्मक दृष्टिपात
करना भी आवश्यक समझते हैं। निस्सन्देह भारतीय संस्कृतिके
दीर्घ इतिहास में जैनकला और संस्कृति एक अविच्छेद्य अङ्ग है।
लिखित किताब छोड़कर जितने तरह के स्थापत्य और भास्कर्य
के बीच जैन कला व संस्कृति का परिचय मिलता है, उसे विश्लेषण
करने से जैनधर्मके बारे में बहुतसे तथ्य मालूम होजाते हैं। कला ही
एक तरहकी सार्वजनिक भाषा है। जिसके माध्यम में जनसाधारण
धर्म के बारे में बहुत बातें जान सकते हैं। इन विविध प्रकारके
कला कार्य विविध धर्मविलम्बी बहुतसे धर्मियों और राजाओं
की अनुकूलतासे रचित होने के कारण और स्पष्ट न होनेसे जैन
संस्कृति और दर्शन के बारे में कोई बात बताना आसान नहीं
हो सकती।

१ भारत के जिन स्थानों में जैन धर्मने प्रसार लाभ किया था
उनमे से विन्ध्य पहाड़ के उत्तर भाग या दक्षिणात्य के कुछ
जगह समग्र मध्य प्रदेश और ओड़िसा प्रधान है। आसाम,
बर्मा, काशमीर, नेपाल, भूटान, तिब्बत और कच्छ वगैरह
स्थानों ने जैन संस्कृति का कोई उल्लेख योग्य स्मारक नहीं है।

समाज में धर्म को अमर और जनप्रिय करने के लिए
शिल्पियों ने जो उल्लेखनीय सहयोग दिया और कार्य किया है वह
सचमुच चिरस्मरणीय रहेगा शिल्पियों ने अपनी सब तरह की

कलासृष्टि के द्वारा प्रत्येक धर्मकी जो भावपूर्ण अवतारणा की है वह इस युग के ऐतिहासिकों के लिए इतिहास लेखन के सारे उपादान देती है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म के रूपायन के बीच ऐसा एक अटूट ऐक्य और पद्धति का एका है, जिस से एक से दुसरे को जुदा कर देने के लिए सीमा रेखा काटना विल्कुल आसान नहीं है। जिस शिल्पीने जैनमूर्ति या चैत्य बनाया है, उसीने कहीं बौद्ध धर्म की अनेक प्रतिमायें और विहारों का निर्माण किया है, क्योंकि दोनों धर्म परस्पर एक साथ प्रचारित और प्रसारित होने से रचित शिल्प कला में कला की पद्धति प्रायः एक ही तरह की देखने को मिलती है।

ग्राह्-ऐतिहासिक संस्कृति-पीठों में जैन धर्म के स्मारक देखने को न मिलने पर भी मोहनजोदरो से मिले हुए चिन्ता मग्न नग्न पुरुष-मूर्तियों को जैनतीर्थङ्कर कहा जा सकता है। हड़प्पा से मिले हुए नग्न पुरुष मूर्ति के साथ अङ्ग गठन से विहार प्रदेश के ताहोनिपुर प्रान्त से मिले हुए नग्न जैन मूर्ति का मेल ऐसा अधिक है कि हड़प्पा के प्राचीन मूर्ति को जैन कला कहकर ही ग्रहण किया जा सकता है। उस विषय में इतना अनुमान किया जा सकता है कि बहुत प्राचीनकाल से ऐतिहासिक युग में भारतीय कला धीरे धीरे प्रवेश कर देश काल और सामयिक सामाजिक घेष्टनी के बीच नए नए रूप में प्रकाशित हुई है। इस रूपायन में अलग अलग धर्म और उसका प्रतीक और प्रतिमा का विभिन्न परिधान, आयुष और वाहन वगैरह से जो सूचना मिलती है वह एक निरवच्छिन्न ऐक्य का निर्देश देती है। जैन और बौद्ध धर्म के शृष्ट पोषक तत्कालीन घनी और राजाओं के निर्देश से इस कला का प्रकाश न होने से आज हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण विभिन्न धर्म के मिल नहीं सकते हैं।

मौर्य युग में जो सब जैन स्थापत्य और भास्कर्य के रूपायन देखने को मिलते हैं, उनमें से विहार के बरावर और नागार्जुन पहाड़ में बनी हुई कई गुफायें (गुहा) उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिकों ने प्रमाणित किया है कि इन गुफाओं को तत्कालीन मौर्य राजाओं ने खुदवाया था। उनके समय में और कई जैन मन्दिर तैयार हुए थे।

सुझ युग में जैनकीर्ति रहने वाले उल्लेख योग्य स्थानों में ओडिसा की खडगिरि गुफा और उदयगिरि गुफा सर्व प्रधान हैं। चेदिवंशज खारवेल के अनुशासन प्रशस्ति यहाँ खोदित हुई हैं। ख्रीष्ट पूर्व पहली सदी में यह अनुशासन खोदित होने की बात, खोदित लिपि से प्रमाणित है। सम्राट खारवेल नन्दराजा द्वारा अपहृत 'जैन' मूर्तिको मगध अधिकार करके फिर ले आए थे। राजा खुद तीर्थंकरों के प्रति अनुसक्त रहने से वे और उनकी रानी दोनों ने खुशी के साथ इन सन्यासियों के विश्राम के लिए खडगिरि की गुफायें खोदित कराई थी। इस गुफा की निर्माण रीति चैत्य निर्माण रीति से भिन्न है छोटे छोटे चैत्य में रहने वाले विशाल कक्ष (Hall) यहाँ देखने को नहीं मिलता। हाथी गुफा में खोदे हुए एव मंचपुरी गुफा के नीचे के महल में होने वाले भास्कर्य दुसरी जगह होने वाले स्वल्प स्फीति भास्कर्य से कुछ अनुन्त होने पर भी उसकी स्वाधीन गति और रचना की ओर से यह वरदूत भास्कर्य से अधिक दृढता (Fierce) के साथ खोदा हुआ है, यह अच्छी तरह जान पड़ता है।

ई० पू० पहली शताब्दी तक अनन्त गुफा, रानी गुफा और गणेश गुफाओं को भास्कर्य में जैन धर्म की सूचना उल्लेख योग्य है। अनन्त गुफा में चार घोड़े लगे हुए गाड़ी में जो मूर्ति देखने को मिलती है और जिसे सूर्य देव नाम से पुकारते

है, फिर सत्य वृद्ध के चांगे घोर रहने वाली बेपटनी और दूसरी मृत्तिया बुद्ध जन्म और गजबद्धमा मानम होने पर भी यह जन घम की पद्म श्री है। यह बाद तो निदान्त किया गया है। वरदूत भाषक्य पु ज में रहने वाले 'दिग्गिमा' देवता के साथ उनका सामजस्य और एव मानम होता है।

जैन 'कल्पसूत्र' के १४ स्वर्गोप्य दिग्गमों के १६ स्वर्गोप्य में यह एक है। तीन फनवालों का एकदुनरे में लपेटे हुए संपूर्ण भजनगुफा के द्वार के निम्नान्त के ऊपर दिखाई गई है। जिन पाश्चात्त्या के माथ कलिंगका नाता बहुतने मय्योमे गिनाया गया है यही कारण है कि उनके प्रतीक की तरह मानो चित्पिने संपूर्ण भजन करके इस उपाध्याय को भजन कर दिया है। यह संपूर्ण और नाम नागिन भूति परवर्ती कालमें बनाए हुये बहुतसे मंदिरों के मम्मस द्वारपर देखने को मिलते हैं। मार्गल के मतमें यह गुफा ई० पू० प्रथम शताब्दी में निर्मित हुई थी। गुफा निर्माण स्वापत्य की दृष्टि से (Cave architecture) ये सब देशों में सर्व प्रथम स्थापत्य है। रानी गुफा दूसरी गुफाओं से अधिक प्रथम और उन्नत प्रकार की है। जिन गुफा के खिलान के ऊपर भाग में और दीवारों में छोटे हुये मंडल कलाका प्राचुर्य देखने को मिलता है, सिर्फ इतना ही नहीं इस गुफा के ऊपर भाग में स्वल्प स्पृति भास्कर्य के बीच एक चमत्कार शिकारी दृश्य देखने को मिलता है। कई शिल्प रसिकों ने इस के सीदय पर मुग्ध होकर इस को भित्ति चित्र कहा है। भवश्य ही आजकल इस स्वल्प स्पृति भास्कर्य का ऊपर भाग में कुछ रक्ताभ वर्ण का रंग देखने को मिलता है। यह रंग कैसे वहा दृष्ट होता है, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। उस दृश्य में पंख वाला एक मृग और कई मृग शाख भी दिखाये गये हैं, उसके पास एक पेड़ है जिस पर पत्तों के अतिरिक्त

कितने ही फूल हैं। ये फूल सूर्य मुखी फूल की तरह बनाये गये हैं। इन फूलों का विशेष महत्व जो भी हो, परन्तु इसमें शक नहीं ये सब ही इस देशके ही फूल होंगे। अकन रीति से मालूम होता है ये सब इस युग के सूर्य मुखी फूल हैं। पेड़ की एक और एक धनुर्धारी पुरुष शर निक्षेप करने की रीतिसे अंकित किया गया है, वह मूर्ति वीरत्व और शौर्य की सूचना दिखा रही है। सारा दृश्य खिलाने के दूसरी और विस्तृत है। शेवाश में एक सियार लोगों का समागम देख कर भयभीत हुआ पीछे सिंहावलोकन करता दिखाया है। चित्र बहुत दिलचस्प है।

उत्कल के भास्कर्य में पशुशालाओं के जो असंख्य चित्रण देखने को मिलते हैं उन में से मृगी और मृग, हाथी घोड़ों की वास्तव गति और अर्धपूर्ण भंगी बड़ी मनो मुग्धकर हैं, इस प्रसंगसे विचार करने से यह रूपायन खीष्ट जन्मके पहले अंकित होने पर भी इनका भावपूर्ण भंगी बहुत सुन्दर प्रकट की गई है, प्राकृतिक विभव पूर्ण उत्कल भूमि में घन अरण्य फूल फल शोभित तट देशमें, रमणीय दृश्य नौयात्राके चित्र आदि पत्थर की गोदीमें जिस तरह अंकित हुये हैं, वह कलाकारों का अपूर्व कौशल है और जैनकलाका उममे अपना विशेष महत्त्व है।

१०. उपसंहार

“Lord Mahāvira, like Rishabha, the First Tirthankara, preached his religion in Kalinga”.

—(Harivansa-purana)

जैन शास्त्रीय विवरण एवं उड़ियाके इतिहास और संस्कृति के उद्धरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि उड़ीसा के जन जीवन में जैनधर्म का प्रभाव एक अत्यन्त प्राचीनकाल से रहा। जैन ‘हरिवंश—पुराण’ से ज्ञात होता है कि अन्तिम तीर्थङ्कर भ० महावीर बद्धमान के बहुत पहले से जैनधर्म कलिङ्ग में प्रचलित था। स्वयं प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेवने आकर उड़िसामें धर्म का प्रचार किया था। प्रसिद्ध जैन तीर्थ कोटिशिला भी उड़ीसा के अञ्चल में ही कही छिपा हुआ है ऐसी जैनों की मान्यता है।

प्राचीन काल में जैन धर्म उड़ीसा का राष्ट्रधर्म था। कलिङ्ग के राजा भी जैनी थे और प्रजा भी तीर्थङ्करों की उपासना करती थी। मध्यकालतक जैनधर्म का अहिंसाध्वज पूर्णरूपमें कलिङ्ग में फहराता रहा। जैन राजाओं और धनिकों ने उड़ीसा की भव्यभूमि को मनोहारी मंदिरों और अद्भुत गुफाओं से सुसज्जित कर दिया ! जैन मूर्तियों की वीतरागता ने कलिङ्ग वासियोंके हृदयों पर एक छत्र अधिकार कर लिया था। यहां तक कि ऋषभ भगवान की मूर्ति सारे देश की गौरव निधि बन गई और ‘कलिङ्ग जिन’ के नाम से प्रसिद्ध

हुई । नन्दराज उसे मगध ले गये तो कलिङ्ग चक्रवर्ती सम्राट खारवेल उसे वापस उड़ीसा ले आये । उन्होंने और उन की रानी और सन्तति ने जैनधर्म को प्रभावित करनेके अनेक अपूर्व कार्य किये, जिनकी साक्षी खंडगिरि-उदयगिरि के प्राचीन अभिलेख, गुफा मंदिर और मूर्तियां दे रहे हैं । पूर्व पृष्ठों में पाठको ने यह सब परिचय पढ़ा है ।

साम्प्रत यद्यपि जैनधर्म की स्थिति उड़ीसा में नगण्य है, फिर भी उनकी अहिंसाका प्रभाव जन जीवन में देखने को मिलता है । 'सराक' और 'अलेखी' सम्प्रदाय के लोग निस्संदेह प्राचीन जैन ही हैं ! आज भी उड़ीसा खंडगिरि-उदयगिरि के कारण अखिल भारतीय जैनो के लिये आकर्षण का केन्द्र है । जैनधर्म का कदाचित् एक विद्यापीठ उदयगिरि पर स्थापित किया जावे तो जैनत्व का प्रकाश हो । कटक में आज भी एक मंदिर विद्यमान है, जिसकी कला और मूर्तियां दर्शनीय हैं ! उड़ीसा-वासियों को उन पर गर्व है !

निस्संदेह यह धर्म ध्रुव है, आश्वत है, सत्य है, क्यों कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिन भगवान का कहा हुआ है—कुमारी पर्वत से सदा ही उसकी समदर्शी शीतल-शान्ति मई गिरा-धारा वही और बहती रहेगी ! उड़ीसा में जैनधर्म अपनी अनूठी आभा रखता है !

परिशिष्ट सं० १

खण्डगिरि की ब्रह्मीलिपि

खण्डगिरि और उदयागिरि की ब्राह्मीलिपि

चिन्ह वद्धमगल^१ चिन्ह स्वस्तिक^२ नमो अरहतान^३ नमो सव
 सिधान^४ एरेण^५ महाराजेन महामेषवाहनेन चेत^६ राजवंस
 वधनेन पसयसुभ-लखनेन चतुरत (रखण)^७ गुणउपेतेन^८ कलिगा
 धिपतिना सिरि खारवेलेन पवरस वसानि सिरि कडार सरि-
 खता-किडिताकुमार किडिका ततो लेख रूप-गणना-ववहार
 बिधि विसारदेन सवविजा वदातेन नववसानि योवराजम् व^९
 सामितम् संपुण चतुर्वीसतिवमे तदानि वधमान सेसयो जनाभि-
 जयो ततिये कलिगराजवसे^{१०} पुरिसयुगे महाराजा भिसेचनम्^{११}
 पापुनाति चिन्ह नन्दिपद^{१२}

१. वध-मगल

२. स्वस्तिक

३. और ४. जैन वास्त्रके पाव नमस्कारो में से ये दो अन्यतम हैं,

५. Dr. B. M. Barua — 'एरेण'

६. Dr. D. C. Sircar — 'चेति',

७. Dr. D. C. Sircar — 'लुठण',

८. Dr. D. C. Sircar & K. P. Jayaswal — 'उपितेन'

९. D. C. Sircar — 'व'

१०. Dr. B. M. Barua — 'राजवसे'

११. K. P. Jayaswal — 'माहा'—

१२. 'नन्दिपद'

अभिसित मतोच^{१३} पधमं^{१४} वसे वात-विहित-गोपूर-पाकेर-
 निसेवम पटि सुखार यति कलिंग नगरी सिवीरे^{१५} सितल तडाग
 प्राडियो च वधापयति सवूयान पटि सपन-च कारयति पनति-
 साहि^{१६} सत, सहसेहि पकतियो रजयति^{१७} दुतिय च वसे अचि-
 तयिता सातकनि^{१८} पछिमदिसं हय-गज-नर-रथ-बहुल दंड
 पठापयति कलिंग^{१९} मताय च सेनाय वितासेति असक नगरम्^{२०}
 ततिये^{२१} पुनवसे गधव-वेद-बुधो दप नत-गोत-वावित-सदसनाहि
 उसव समाज-कारापनाहि च कीडापयति नगरीम् ।
 तथा^{२२} चवये वसे बिजाधराधिवास अरकतपुरम्^{२३} कलिंग
 पुव-राजानाम्^{२४} धमेन व निति ना व पसासति सवत धमकुटेन^{२५}
 भीततसिते च निखित-छत-भिङ्गारे हित-रतन-सापतेये^{२६} सव-
 रठिक-भोजक पादे वन्दापयति पचमे च दानिवसे नंदराज तिव-

13 Prinsep—मते'

14. B. Lal Indraji—'पधम'

15. Dr. B. M. Batua—'गभीरे'

16 Dr. K. P. Jayaswal—'पणती, साहि'

17. Indraji—'भूलसे' इत्यनि'पदा या'

18 K. P. Jayaswal और Barua—'सतकणिम्'

19 K. P. Jayaswal—'कडुवेनास' और D. C. Sircar—
 'कडुवेन'

20 D. C. Sircar—'असिक नगर'

21. Indraji—'ततियेच,'

22. Indrji—'इय' Barua, Jayaswal और Sircar—'तथा'

23. D. C. Sircar—'ग्रहतपूर्व'

24. D. C. Sircar—'कलिंग पुव-राज'

25. Indraji—'धमकुटस' K. P. Jayaswal—'दितियमकुट'

26. D. C Sircar—'सतेय'

सत्तत्^{२०} ओघाटितम् तनुमूलियवाटापणाडि नगर पवेमयति सत्-
सहसेहि च क्षनापयति आर्भासितो च अटवेसे राजसिरि^{२८}संद-
सयतो सद-करवण अनुगह अनेकानि मतसहमानि विसजति
पोर-जानपद सतमे च^{२१}वसं^{२१}अग्नि-छन-वज-रघ-रखि-तुरंग-
सन-घटानि मदति सदंसनं सद-मंगलानि कारयति सत्सह सेहि^{३१}।

अठमे च^{३२}वसे महता^{३३}सेनाय मधुर अनुपणे । गोरघर्गि
घातापयिता राजगहान पपोढापयति^{३४}एनिन च कम पदान^{३५}
पनादेन-संभीत-मेन-वाहने विपमूचिनु मधुरअपयासोयवनराज^{३६}
सवघर^{३७}वासिन च सदगहतिनं च स पान भोजन च पान
भोजन च सदराज भिकान च । सवगह पतिकान च शव
ब्रह्मणां न च पान भोजन ददाति । कर्त्तिग जिन^{३८}पलवभार

27. Indraji और Jayaswal—‘तिदनमतम्’ Barua और
Sircar—‘तिवममत’

28. D. C. Sircar—‘राजसेय’

29 D. C. Sircar—‘सतम’

30. B. M. Barua—‘वसे’

31. D. C. Sircar—इस पवित्र का मतलब पाठ किया है और
उनका पाठ अधरा है ।

३२. Prinsep—‘च’ पढा ही नहीं है ।

३३. Barua—‘महति सेनाय’

३४ Prinsep—राजगहम् उपपीठापयति’

Indraji राजगह नताम् पीठापयति’

Jayaswal—‘राजगहम्-उपपीठापयति’

Sircar ‘राजगह उपपीठापयति’

३५. Jayaswal—‘कमापदान’

३६. B. M. Barua—‘येवन उदो’

Jayaswal—‘यवन राज’

३७. Jayaswal दिगिति या ‘जिमिति’

३८. Barua—‘कर्त्तिग याति’

कपर्द्वक्ष^३ 'हय-गज-नर-रथ-सह' याति सप्त घर वासिन च सप्त
राज भक्तकानं च सप्त पद्ममतिकानं च सप्त ब्रह्मणान च पान-
भोजन^४ 'ददाति अरहत्तानम् समणानं च' ददाति सप्त सह सेहि ।

नवमेचवसे वेङ्कुरिय कलिंग राज निवास महा विजय—
पासादं कारयति अठतिसाय सप्त सह सेहि दस मेच वसे कलिंग-
राज-वसान ततिय युग सगावसाने कलिंग पुवराजान मस-
सकार^५ 'कारापयति सप्तसह सेहि । एका दसमेच वसे मणि-
रत्तनादि सह पाति^६ 'कलिंग युवराज निवेसित^७ पिथुडष-दमं
नगले नेका सयति^८ 'अनुपद भवनं च तेरस-वस-सप्त कतं भिदति
बिमिर दह^९ 'संघात वार समे च^{१०} 'वसे सप्त सह सेहि वितास
यति उत्तरा पक्षरा राजनो मागधान च विपुलं भयं जनेतो
हृयीस गंगाय^{११} 'पाययति मगधान च राजान वहसति मितं
पादे वदापयति नदराजनीतं^{१२} 'कलिंगजिनं संनिवेस अग मग-

३६. Cunningham—'कपम् उख'

Indraji—'कपर्द्वक्षो'

Jayaswal—'कल्पदक्षे' या 'कपर्द्वक्षे'

४०. D. C. Sircar—'सदगर्हणं च कारयितुं ब्रह्मणानां वय परिहार'

४१. D. C. Sircar—'दंड-सभी सामग्यो भरधवत् पठानं मह
जयमे' १० वें साल की वगना उन्होंने नहीं पड़ी है

४२. Prinsep—'उपहि, Indraji—'उपलभाता'

Jayaswal—'उपलभत Sircar—'उपलभते'

४३. D. C. Sircar—'पुत्र राज निदेसित'

४४. D. C. Sircar—'पीथ'डं गदमन गलेन कासयति'

४५. D. C. Sircar—'जनपदं भाजानं च तेरे सबस सप्त कतं भिदति
बिमिर दह'

४६. Indraji—'वारसम'

४७. Prinsep—'हयस गगत' Jayaswal—'हृयी युंगीवम्'

४८. Barua—'नदराजनीत कासिग जिनासनम्'

षतो कलिंग आनेति ह्यगज-सेन बाहन-सह सेहि अग-मगव
 दासिनं^{४९} च पादे वदापयति । वोयि-चतुर-पल्लवानि गोपु-
 रानि^{५०} सिहरानि निवेसयति । सुतवासुको^{५१} रतन पेसयति^{५२} -
 अभुत मल्लिरियं च हथी निवास^{५३} परिहरंति^{५४} मिग-हय-हथी
 उपानामयंति^{५५} पठ राजा विवधाभरणानि सुता-भाण गतनानि
 आहरापयति इष सत-सहासानि सिनो वसो कारेति तेरसमे च
 वसे सुभावत विजयेन कुमारो पवसे अरहणे परिनिवसतो हि
 कायनिंसी दियाय राजभक्तकेहि राजभातिहि राजनीतिहि राज
 पुतेहि राजमहिष खारबेल सिरिना सत वस लेण सहकारा-
 पित्तम्^{५६}

सकति समता^{५७} सुविहितानं च सवदिसान^{५८} अननं तापस-
 इसिन सपियनं^{५९} अरहत निधी दिया^{६०} समीपे पमारे वराकव
 समुयापिताहि अनेकं योजनाहि ताहि पनति साहि सत सह सेहि-
 सिनाहि सिनयमानि च चेतिया निच कारापयति पटलिक चतरे

४९. Sircar—'अंग मगव वनु'

५०. K. P. Jayaswal—'तं जठर लिखितवरानि'

D. C. Sircar—'कंतुजठर लिखित'

५१. D. C. Sircar—'सतवसिकन'

५२. D. C. Sircar—'परिहारोहि'

५३. Barua—'हथीस पसदम्'

५४. D. C. Sircar—'परिहर'

५५. D. C. Sircar—'रतनभाणिक'

५६. D. C. Sircar—'नि इसका अलग पाठ किया है-तेरसमे च वसे
 सुपवंत विजय चके अरहतेहि गलिन सखिततेहि कायनिंसी दियायग्रापु जाव
 केहि राजभित्तिक चिनवतानि वासीसितानि पुनानू-रत-उवासग-खारबेल
 सिरिना जावदेह समिना परिखाटा ।

५७. Jayaswal—'सुकति'

५८. Barua—'सतदिसान'

च वेहरिय-गमे धमे पटि ठापयति पनतरिय सेतसह सेहि मुरिय
 कल वोच्छिन्^{५९} चेचयति अघ सति^{६०} कतिरिय^{६१} उपादेयति खेम-
 राजस वढराजस^{६२} इदराजस^{६३} धमराज पसेतो सनतो अनुम-
 वंतो कलाणानि गुण विशेष कुशलो सवपासादपुजको सव देवा-
 यतन सकार कारको अपतिहत्त चको वाहन वलो चकघरो
 गुत्तचको पवत्तचको राजसिवसु-कुलविनिसितो^{६४} महाविजयो
 राजा खारवेल सिरि (चिन्ह वक्ष चेत्य^{६५})

खडगिरि और उदयगिरि के दूसरे शिलालेख
 (१) वैकुण्ठपुरी गुफा—

अरहतम् पसादायम्^{६६} कालिगानम्^{६७} समनानाम् लेणम्
 कारितम् राजिनो ललाकस हयिसहस पप्रोत्तस^{६८} घुत्तुना कलिग
 चकवति नो सिरि खारवेलस अगमहिमहिस्सना कारितम् ।

२ मचपुरी गुफा—

एस^{६९} महाराजस कलिगाविपतिनो महामेघवाहनस

५९. Barn—'वतिनं ठापसइसिन् लेणं कारयति'

६०. Indraj—'निसिदिय'

६१. D. C. Sircar—'मुसिप कल'

६२. D. C. Sircar—'अ गत्तक तुरिय'

६३. Barua—'वधराजस'

६४. Sircar—'मिसुराजस'

६५. Barua—'राजसि-वस-कुल-विनिसितो'

६६. वक्षचेत्य'

६७. Barua—'पसादानम्'

Sircar—'पसादाय'

६८. Caunningham—'विनिगानम्'

६९. Barua—'हयिसहस पप्रोत्तस'

७०. R. D. Baher—'एस'

D. C. Sircar—'एस'

- कदम्ब सिरिनो^{७१} लेणम् - - - - -
- (३) कुमार बटुकस लेणम्^{७२} - - - - -
- (४) छोटा हारीगुफा - - - - -
 अगि—ख...पलेणम्^{७३} - - - - -
 अगि...ख...पलेणम्^{७३} - - - - -
- (५) सर्प गुफा - - - - -
 चतकमस कोठाजेय^{७४} - - - - -
- (६) कि मस हलखिताय च पसादो - - - - -
- (७) हरिदास गुफा - - - - -
 चतकमस पसादो कोठाजेया च - - - - -
- (८) व्याघ्र गुफा - - - - -
 नगर अखदंस^{७५} - - - - -
 सभूतिनो लेणम्^{७६} - - - - -
- (९) जम्बेदवर गुफा - - - - -
 महामदास बारियाय नाकिनास लेणम् - - - - -
- (१०) तत्त्व गुफा-(१)- - - - -
 पादमुकुलिस कुसुयास लेणम् फि^{७७} - - - - -
- (११) अनन्त गुफा - - - - -
 -दोहद समाणानम् लेणम्^{७८} - - - - -
- (१२) - - - - -कोठाजेया - - - - -

-
७१. Siroar—'कदम्ब सिरिनो R. D. Banerjee—कुलेपसिरि'
७२. Rajendra L. Mitra—'लेणम्'
७३. R. D. Banerjee—'कि इस पाठ को B. M. Barua ने संपूर्ण काल्पनिक बताया है।
७४. B. M. Barua—'नगर अखदंसन् भूतिनोलेणम्'
७५. Prinsep और R. L. Mitra ने गुलसी से 'लोशम्' पढ़ा था।
७६. B. M. Barua—'पानमुनिम् कु. मुमस लेणम्'
७७. B. M. Barua—'समाणानम् लेणम्'

(१३) तत्त्वगुफा—(१)

शीपुतसक्या...

खण्डगिरि और उदयगिरि के शिलालेख पुराणों में लिखे हैं। ये लेख ईसा के जन्म से पहले पहली सदी के अन्त में या बाद ही लिखे गये थे, क्योंकि ऐतिहासिकों ने खारवेल के हाथीगुफा वाले शिलालेख की नार्यनिका के नानाघाट वाले शिलालेख के साथ तुलना करके बताया है कि हाथीगुफा का शिलालेख नानाघाट के शिलालेख के बाद का है। डा० दिनेशचन्द्र सरकार के मत में नानाघाट का शिलालेख ईसवी पहली सदी के मध्यभाग का है। अतः हमें इस पर विश्वास रखना चाहिये कि हाथीगुफा तथा खण्डगिरि और उदयगिरि के शिलालेख ईसा के पहले 'पहली' सदी के अन्त के या ईस्वी पहली सदी के हैं।

शिलालेखों की भाषा पालीभाषा से बहुत मिलती-जुलती है। असल में कुछ सास शब्दों को छोड़कर शेष शब्द पाली के हैं। आमतौर पर इन शिलालेखों की भाषा पर अर्द्धमागधी का प्रभाव अप्रतिहत रूप से है। अशोक के गिरनार के शिलालेखों के पाठ से स्पष्ट जान पड़ता है कि वह पाली और किसी पश्चिम भारतीय भाषा का मिश्रण है। उसी तरह पाली के साथ हाथीगुफा के शिलालेख की समता का विचार करके इसे कलिंग की व्यूहृत प्राकृत भाषा कहना अनुचित नहीं होगा। यहाँ एक सवाल आ सकता है कि पाली मुख्यतः बौद्धों की भाषा है। खण्डगिरि तथा उदयगिरि के जैन शिलालेखों पर इसके असर हुआ कैसे? इसके उत्तर में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। सी भी यह स्वाभाविक और सम्भव है कि पश्चिम भारतीय किसी जैन उपासक से या बौद्धधर्म का त्याग करके जैन धर्म को अपनाये हुए किसी संन्यासी द्वारा खण्डगिरि

तथा उदयगिरि के शिलालेखों की रचना की गयी हो जिससे पाली भाषा के साथ इन लेखों की भाषा की इतनी समता है। अथवा गुफाओं में पाली भाषा रचित प्रशस्तियां लिखने का भार किसी चीन सन्यासी पर था और वह अद्वैतमागधी के प्रभाव से प्रभावित था

उस जमाने में कलिंग की बोलचाल की भाषा का स्वरूप बना सम्भव नहीं है।

यद्यपि हाथोगुफा के तथा दूसरे शिलालेख गद्यमय हैं, फिर भी उन लेखों का ढंग सावलोत्त है और उनमें काव्यिक उपादान भरपूर है। अश्वत्थी खारवेल और उनकी महारानी के शिलालेखों का बहुत सा भाग काव्यरीति लिखे हैं। इस काव्यरीति की योजना के कारण खण्डगिरि तथा उदयगिरि के शिलालेख इतने आकर्षक बने पड़े हैं।

परिशिष्ट सं० २

ओडिशा में जैनो का निर्देशन *

वालेश्वर जिले में जुलाहा की संख्या ५६०००, आगे ये बहुत अच्छा कपड़ा बुनते थे; लेकिन विलायत से कपड़े आने के कारण इनका व्योपार नष्ट हो गया और बुनाई का काम छोड़कर ये लोग किसान मजदूरों का काम करने लगे, इनमें से जिनको अखिनी और खौरिआ बत्ती कहा जाता है, वे पहले बंगाल से वालेश्वर को पतले धागे की बुनाई सीखने आये थे। मानभूम गजेटियर से मालूम होता है कि सराक लोगों के भीतर अखिनी जातिके जुलाहे भी हैं। उससे मालूम होता है कि वालेश्वर की अखिनी जातिके जुलाहे पुराने जमाने में आवक थे और इनका धर्म जैन था। वालेश्वर जिले में अघोरी

* प्राचीन जैन स्मारक (जग, बिहार, ओडिशा) लेखक-वर्म दिवाकर सीतल प्रसाद जीव ग्रन्थ से मर्माहृत। जैन पुनर्जातय, सुरज।

जाति के कई लोग हैं, वे उग्र क्षत्रिय कहलाते हैं। वे व्योपास
वाणिज्य करते थे। अनुमित होता है कि शायद वे एकसमय
अग्रवाल थे।

सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर बालिआपाल से सात मील पूर्व
करत साल गांव है। वहाँ करट राजा के प्राचीन किले मौजूद है।

सिंहभूम जिल्ला

बेंगाल गेजेटियर ई० १९१० vol. INo 20 सिंहभूम-छोटा-
नागपुर के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। क्षेत्रफल-३८९१ वर्गमील
लोक सख्या-६१३५७६, पूर्व में मेदिनीपुर, दक्षिण में मयूर भंज,
पश्चिम में नागपुर और राँचि तथा उत्तर में राँची और मानभूम,
बामनघाटी प्रान्त (बारहवीं सदी) साम्रज्य से मालूम होता है
कि मयूरभंज के मज-बशीय राजाओं ने श्रावकों को बहुत
ग्राम दिये थे उक्त वर्ष के संस्थापक वीरभद्र एककरोड़
साधुओं के गुरु थे। (बेंगाल जर्नल-ए०, एस०, ई० १८७१,
पृ० १६१-६२) ये जैन थे। वहाँ के तांबा की खानि में इस
स्थान के श्रावक काम करते थे।

वहाँ के पहाड़, घाटी, घन जंगल और नजदिक गाँव में
बहुत-सी प्राचीन कीर्तिया अब भी मौजूद है। यह अंचल श्रावकों
के अधीन में था।

मेजर टिकलने लिखा है (१८४०) सिंहभूम श्रावकों के
हाथ में था। लेकिन अब नहीं है। तब उन की सख्या औरों से
कहीं अधिक थी। उनके देशका नाम था खिखर भूमि और
पांचेत। उनको बड़ी तकलीफ देकर निकाल दिया गया है (जर्नल
ए० एस० बेंगाल, १८४०, स०-६८६)।

कॉर्गेल डालटन ने बेंगाल एथनोलोजी में लिखा है, सिंहभूम के कई
हिस्सा एक ऐसे दल के हाथ में थे कि जो मानभूम में अपने
प्राचीन स्मारक छोड़ गये हैं। वस्तुतः वहाँ बहुत पुराने लोग रहा

करते थे। उनको श्रावक या जैन कहा जाता था। अब भी कोलहनको 'हो' जाति के लोग कई तालाबों को 'सरावक' (श्रावक) सरोवर कहते हैं।

श्रावक या गृहस्थ जैन लोगो ने जंगल के भीतर तांबे की खानें ढूँढ निकाल कर उनमें अपनी सारी शक्ति तथा समय को बिता दिया है। (A. S. B. 1869. P. 179-5) मानभूम का जैन मन्दिर १४ वी या १५ वीं सदी का परवर्ती नहीं है। अतः उस समय के पहले वहाँ जैन धर्म का प्रवेश करना समभव है।

वेनु सागर में कई प्राचीन (सातवीं सदी के) जैन मन्दिर हैं। एक बौद्धमूर्ति और एक जैनमूर्ति भी है। यह वेनुसागर के राजा कृष्ण के पुत्र 'वेनु' के द्वारा खोदित है। कोलहन—यहाँ के प्राचीन अधिवासियों ने बहुत तासब खुदवाए थे।

रघाम—माल भूमि के महुलिया ग्राम से दक्षिण पश्चिम के दो मील दूर पर कई स्थानों में श्रावको की बसति रहने का प्रमाण मिलता है।

'सिहा' (वाकीपुर ता० ८-५-१९२२) पत्रिका से मालूम होता है कि 'हा' और भूयां जाति के मलावा दूसरे जाति के लोगोंका यहां (सिह भूमि) आना ३०० साल से अधिक नहीं है। सौ साल के पहले सिह भूमि के बहुत से स्थानों में जासकर पोड़ाहाट में बहुत जैन लोग थे।

उन्हें वहाँ के आदिम निवासियों 'सोराख' (सराओगी) कहते हैं। उस समय का प्राचीन मन्दिर, मूर्ति, गुहा, पुष्करिणी आदि का अवशेष देखकर मालूम होता है कि वे ऐश्वर्यशाली और स्वाधीन थे। वहाँ मिट्टी के भीतर से रुपए, मुहरें, चित्रित दूटा हुआ काच, चुड़ियां और मूल्यवान पत्थर की मालायें मिलती हैं।

हांसी, बुण्ड, मोत, हुरण्डी, हेचलसाहि, नुमाडिह, मोड, नोडह आदि ग्राम और विभिन्न स्थानों में प्राचीन जैनमूर्ति मन्दिर और सरोवर देखने को मिलते हैं। मूर्तियों में बहुत सी पार्श्वनाथ की हैं। हुरण्डि में उषम देव की एक मूर्ति भी है अब उसी मूर्ति को बासुदेव की मूर्ति मानकर लोग उसकी पूजा करते थे। तैल और सिन्दूर से रंगते थे। नुमाडिह के आषक लोग जनेऊ लेते हैं और पार्श्वनाथ की पूजा भी करते हैं। ये महापात्र, पात्र, दूत, सान्तरा, वर्धन, महात्र, अहिबुधि, सामग्री, देवता, प्रमाणिक, आचार्य, वेहेरा, दास, साधु पुण्डि, महात, मोहता, मण्डल, बैशाख, राउत, नायक, निशंक, मौधुरी सुंदी, सेनापति, उच्च, नाहक आदि भिन्न भिन्न सजाधारी हैं। इनके गोत्र चार प्रकार के होते हैं—अनन्त देव, क्षेमदेव, कश्यप और कुण्ड देव।

सराक और रुङ्गणी जुलाहे के आपस में विवाह का सम्बन्ध नहीं हो सकता, ये खुद खेती का काम नहीं करते। उनके पुरोहित भी नहीं हैं। रुङ्गणी जुलाहे लोग ब्राह्मणों के हाथसे पानी नहीं पीते हैं। सराक लोग डिम्बिरी आदि फल में कीड़ा रहने के कारण उन नहीं खाते हैं और प्याज गोभी और भालू भी नहीं खाते हैं। ये खण्डगिरि को आते हैं। विवाह कांड और शुद्धि क्रिया नामक दो ग्रन्थ उनके पास हैं। उस से ये पुरोहित की सहायता के बिना वैवाहिक संस्कार कर लेते हैं।

कटकजिला

आसिया पहाड़—छतिया पहाड़, चांदोल, जाजपुर, रत्न-गिरि, उदयगिरि (जाजपुर) आदि स्थानों में जैनमूर्तियां हैं। आसिया पहाड़ को चतुरावोट भी कहते हैं। जाजपुर के प्रसिद्ध-श्वर मन्दिर में अन्य मूर्तियों के भीतर एक छोटी सी जैनमूर्ति

उपस्थित है। कटक जिले के तिगिरिया, वडम्बा, वांकी और पुरी जिले के पिपिल थाना में सराक जुलाहे रहते हैं।

कोरापुर जिलामें जैनमूर्ति •

भैरव सिंहपुर-जयपुर पलुवार का एक गांव- पहाड के नीचे-२००० फुट ऊँचाई पर। लोक संख्या ११४१ (१९४१ सदीमें)

एक समय यह गाँव जैनधर्म का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। यहाँ बहुत जैद तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। कई एक फुट, कई पाँच फुट और कोई-मूर्ति एक फुट से छोटी होगी, यहाँ ऋषभ नाथ की एक असीम मूर्ति है Stealite पथर की। सभी गाँव के लोग इससे कुल्लाडी आदि में धार देते हैं यहाँ एक शिव मंदिर है। उसी-शिव मन्दिर की भीतके भीतर बहुत-सी जैन मूर्तियाँ रह गयी हैं। अब यहाँ ब्राह्मणों की बसति है।

नदपुर में कई जैनमूर्तियाँ दिखायी जाती हैं। परन्तु उस समय किन किन जातियों के लोग-जैन थे, उसका प्रमाण नहीं मिलता। [पृष्ठ २२ कोरापुर-जिला गेजेटियर १२४५]।

परिशिष्ट ३

उड़ीसा के जैनी और खण्डगिरि-उदयगिरि की गुफायें

“उड़ीसा में अब जैन नगण्य हैं। कटक के चौधुरी के वंश शरो का कहना है कि मजिनाथ दिगम्बर जैन थे। वे नागपुर से आए थे। यहाँ जैनो के विवाह और शुद्धि किया किसी पुरोहित द्वारा सम्पन्न नहीं होती जैन अपने में से किसी एक बृद्ध पण्डित से इस कार्य को सम्पन्न कराते हैं। हिन्दू या ब्राह्मणों में जिस तरह ‘कर्णमन्त्र’ पाते हैं उसी तरह यहाँ के जैन लोग नहीं करते। इस जातिके लोग निर्ग्रन्थ गुरुसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँके जैन ‘नवतिलक’ लगाते हैं। मरे हुए आदमीका ग्यारह

दिन में ये शुद्ध होते और तेरह दिन बाद श्राद्ध करते हैं। प्रथम श्राद्ध के बाद फिर मृत व्यक्तिका वार्षिक श्राद्ध नहीं करते हैं।

उठोसा के जैन अन्य जैनो की तरह केवल निरामिश खाद्य खाते हैं। मत्त मास मधु हर किस्म के मूल तरह २ के उदम्बर और २२ प्रकार के दुसरे अभक्ष्य खाद्य नहीं खाते।

माघ सप्तमी के दिन खडगिरी जैन मन्दिर के तीर्थंकरों को 'खड्ग खीर' भोग सबता है। दूध झरुआ चावल और खांड आदि मिलाकर 'खंडखीर' तैयार होता है। कहते हैं जो श्रावमी माघ सप्तमी के दिन कौणार्क के चन्द्रभाजा में स्नान कर, पुरी जगन्नाथ दर्शन के बाद खडगिरी जाकर 'खड्गखीर' भोग खाएगा, वह स्वदेह स्वर्ग यात्रा करेगा।

खडगिरी और उदयगिरि के पहाड़ में निम्नलिखित गुफा समूह है :

खडगिरी :—

१. तोता गुफा (१)
२. तोता गुफा (२)
३. खोला गुफा
४. जैतुलि गुफा
५. खडगिरी
६. ब्रौनवर
७. नवमुनि
८. वार भुजा
९. त्रिशूल
१०. अभय गुफा
११. ललाटेदु गुफा
१२. आकाश गंगा
१३. अनंत गुफा

उदयगिरि

१. राणी, हंसपुर
- २-३. बाबादार गुफा
४. छोटा हाथी गुफा
५. अलकापुरी
६. जय विजय
७. ठाकुरानी
८. पणस
९. पातालपुरी
१०. मंचपुरी
११. गणेश गुफा
१२. दानधर
१३. हाथी गुफा
१४. सपं

१४. जैन मंदिर

१५. देव सभा

१५. बाघ „

१६. गणेश्वर „

१७. हरिदास „

१८. जगन्नाथ „

१९. राई „

जयपुर के नदपुर और जैनगर नामके स्थानों में बहुत से जैन गुफा दिखते हैं, और जयपुर के करीब अधिकांश जैन मंदिर में इस घर्म की मूर्तियां दूसरे घर्म के देवता की तरह पूजा को पाते हैं।

The Jaina remains are visible in Jeypore and Nandapur and confirm the idea that once it was a place of Jaina influence. The heaps of Jaina images and the vast remains of Jaina temples clearly indicate that in the days past Nandapur was a centre of Jaina religion.

—B. Singh Deo's Jeypore in Vizrgapatam p 3

It is worthy of note that even in Hinen tsang's time Kahnga was one of the chief seats of the Jains. —Beal's Si-yu ki Vol I p 205.

The characteristic feature of Jainism is its claim to universality. x x. It also declares its object to be to lead all men to salvation and to open its arms—not only to the noble Aryan, but also to the low-born Sudra and even to the alien, deeply despised in India as the Mlechha.

Buhler p. 3

ओड़िसा में जैन घर्म और तत्त्वविचार प्रसङ्ग में जैन 'हरिवंश' से स्पष्ट होता है कि दक्ष के पुत्र आलेय और चैटी मनोहारी थे। मनोहारी की खूबसूरती उसके रूप और

जीवन को देखकर स्वयं दक्ष इतना चबल हो उठा कि वे अपने को सन्हाल न सके। इससे रानी इला खीझ कर पुत्र आलेय को लिये दूसरी जगह चली गई। वहाँ आलेय ने इला-वर्धन नाम से एक नगर बसाया। इस इलावर्धन का दूसरा नाम दुर्गादेश था। यह दुर्गादेश साम्रलिप्त तक व्याप्त था।

इला पुत्र आलेय ने फिर नर्मदा के किनारे माहिष्मती नगर बसाया। और बाद को आलेय जैन सम्प्रदायी हो गए। आलेय के बाद कुनोन राजा हुए। उसने विदर्भ में कुंडिनपुर बसाया था। इस कुंडिन पुर को नल राजा गए थे। वहाँ उसने अपना वस्त्र खोया था याने नल वहाँ दिगम्बर जैन हो गए। नल दमयन्ती उपाख्यान में विशेषतः यह ध्यान देने की बात है। और जैन धर्म किस तरह नर्मदा किनारे से साम्रलिप्त तक व्याप्त था, यह भी ध्यान देने की बात है।

हमारे जगन्नाथ मन्दिर के रघन रिवाज को नल रघन कहते हैं। इससे मालूम होता है कि जगन्नाथ मन्दिर में नल का प्रभाव पड़ा था, जब नल दिगम्बर जैन हो गए और जगन्नाथ मन्दिर से नाता स्थापित हुआ, तब सम्भव है उसी के कारण जगन्नाथ मन्दिर की रघन प्रणाली को 'नल रघन' कहा गया, काव्य में विचित्रता दिखाने के लिए प्रबन्ध नल दमयन्ती का मिलन फिर किया गया है जो हो इस कहानी से इतना तो मिलता है कि नलने जैनधर्म ग्रहण किया था।

वैल जहाँ भ० ऋषभ का वाहन है, वहाँ वह महादेव का भी वाहन है। हमारे 'वासुधा बलद' से मालूम होता है कि वासुदेव वैल का उपग्रह होगा। फिर इससे यह मालूम होता है कि ऋषभ देव से आरम्भ करके जैन धर्म और महादेव धर्म या शैव धर्म है, फिर बाद को वशिष्ठ नन्दिनी को लेकर विश्वामित्र और शिवमें घोर विवाद को ले तो आसता है

कि हिन्दू धर्म और उसके बीच क्षत्रिय ब्राह्मण के बाद इसतरह चल रहा था, लेकिन इन सबकी जड़में एक स्वतन्त्र चिन्ता धारा के लिए कई और धीरेधीरे एक चिन्तासे दूसरी चिन्ता किसतरह परिवर्तन होती आई है, इसका इतिहास मिलता है।

इस गाय या बैल या साढ़ को लेकर जैन धर्म से शैव धर्म शैव धर्म से वैष्णव धर्म की उत्पत्ति अच्छी तरह मालुम होती है। साढ़ सिर्फ उपलब्ध मात्र है। धर्म भी एक चतुष्पद गाय के रूप में कल्पना किया गया है। यह जैन धर्म में है, फिर हिन्दू धर्म में भी है। सत्य एवं द्वापुर और कलि में धर्म कैसे चतुष्पाद में धीरेधीरे एक पाद फिर धीरे धन्वकारको आता है, और जाता है उसका तथ्य निहित किया गया है। अतः जैनधर्म ही आद्य धर्म, ऋषभ इसके आदिदेवता, वृषभइनका बाहुन अर्थात् पहले मानव का प्रथम शाखा, सहायक होता है यह बैल-वृषभ।

धर्म कलिंगसे सिंहलको गया है—ऋषभदेव, सिंहलमहावश में लिखा है ऋषभदेवने फिर मगध जाकर उत्कल के इस आदिधर्म का प्रचार वहाँ किया था। स्थविर-बलि जैनग्रन्थमें उल्लेख है कि एक बूढ़ा हाथी नदीस्रोतमें डूब गया। उसका शव समुद्रमें बह गया एक कौप्राशव के पीछे योनिके अन्दर घुसकर रह गया जब जलचरोने उस शवको खा लिया तो कौप्रा निकलकर उड़ गया।

इस कहानीका रहस्य भेद करना कठिन है। तबभी इतना जान पड़ता है कि उत्कलका अध्वियानतन्त्र देशविदेशमें प्रचारित हुआ था, जिसतरह नदीमें नाव बह कर बादको विशाल समुद्र में जाती है। वर्णन है कि भ० महावीर कलिंग राजाके सुहृद् थे। जैन दिन-यानमें वर्णित है कि भरताराम के विदाय देकर नन्दीग्राम में रहने लगे, इस नन्दीका अर्थ होता है साढ़। यह मानो साढ़ पूजने वाले वक्षमें अन्तर्भूत हो गए अर्थात् जैनधर्म ग्रहण कर लिया।

चन्द्रगुप्त चन्द्रनामके साढ़से सुरक्षित हुए थे अर्थात् चन्द्र

गुप्तने जैन धर्म ग्रहण किया था। इसका अर्थ यही होता है।

हमारे प्राचीन ग्रन्थों में 'पाँच वृक्ष प्रसिद्ध हैं यथा-अशोक वट, विल्व, अश्वत्थ और घात्री। इन पांच वृक्षों को तरह तरह के आदमी पूजा करते थे। भुवनेश्वरके गर्गवटु या गरावटु ग्राह्य वटवृक्षके उपासक थे। उसीतरह महादेव पूजक ब्राह्मणों को विल्व वृक्ष पूज्य था। हमारे यहाँ यह मामूली बात है, कि वट और अश्वत्थका विवाह हो गया था। इसका अभिप्राय यह होता है कि दो धर्म सम्प्रदाय काल क्रमसे मिल गए थे। अश्वत्थ ही जैनधर्मका प्रतीक और वही हिन्दू धर्मका। लेकिन फिर कल्प वृक्ष भी जैनधर्मका चिन्ह है। खारवेल विल्वके उपासक निकलते हैं। खारवेल शब्द में ही विल्व शब्द का उल्लेख है।

पूर्ण कुम्भ नारी के स्रोत वक्ष का चिह्न है। उस पूर्ण कुम्भ को देखना शुभ होता है। ऐसे सोचकर हम भगल घड़ी में घर में पूर्ण कुम्भ या पानी के कलश जल भरकर रखते हैं। पूर्ण कुम्भ फिर जैन धर्म के भ० मल्लीनाथ का चिह्न होता है। श्वेताम्बर जैन कहते हैं कि ये पहले नारी थे। और बाद को नर रूप को धारण किया था। हिन्दू शास्त्र के अर्थ नारीश्वर की तरह यह बात है। इन मल्लीनाथ का सादृश्य फिर हमारी सुभद्रा से है। उनका चिह्न होता है कलश, मारीच की पत्नी कलश पूजा करती थी अर्थात् वे जैन थे।

जैन 'स्थविरावली' में लिखा है, जैसे जलते हुए अङ्गार कुचले पानीके लगनेसे धीरे धीरे बुझ जाता है, उसी तरह उम्र बढ़नेके साथसाथ मानवकी काम वासना प्रज्वलित हो कर धीरे धीरे बुझने लगती है। किन्तु कोयलेमें आग लगनेसे जिस तरह कोयला अग्निमय होता है, उसी तरह युवती नारीके नूतनस्पर्श से नर रूपी जीर्ण तरु भी फिर वसन्तायित हो उठता है।

भ० भादिनाथ ऋषभ के वाहन दूषभ है। यह चिन्ह हमें

शिक्षा देता है कि वृषभ जिस तरह व्यर्थ ही अपनी शक्ति अव्यय नहीं करता, गाय का ऋतु समय होने पर ही वह उसके पास जाता है, आदमी को भी वैसे ही उपयुक्त समय में ही नारी के साथ युक्त होना उचित है। सब समय नहीं। नहीं तो आदमी, शीघ्र ही जीर्ण और शक्ति हीन हो जायगा।

जैन धर्म में भ० पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प फण है। यह पार्श्वनाथ पशुराम के सदृश भासते हैं। पार्श्वेश्वर और पशुराम दोनों एक प्रतीत होते हैं।

भ० महावीर का चिन्ह सिंह है, जैसे जो राजाओं की केसरी उपाधि हुई वह इस चिन्ह से ही हुई प्रतीत होता है। महावीर का अर्थ हनुमान भी मिला है। ओड़िसा में हम हनुमान को महावीर कहते हैं। ये सब जैन धर्म, और अगद राज्य के रहने वाले हैं बाद को जब जैन धर्म चला गया तब यह राज्य कौगद नामसे परिचित हुआ; अर्थात् अगद कहाँ, कः अगद; उससे कौगद हुआ माने उड़ीसा से जैनधर्म चला गया।

लगता है कि विमला जैन मकुराइन, शीतला भी, और जगन्नाथ जैन थे। भागवत धर्मका सादृश्य जैन धर्म से है।

जैन 'भगवती सूत्र' में है कि भ० महावीर लाह देश के एक गाव में गए थे, जहाँ कुत्ते पालते थे। जैन शास्त्र में एक कहानी है कि ऋषभ ने एक आदमी को गाय पीटते हुए देखा क्योंकि वह नाज खा जाती है। ऋषभ यह दृश्य देखकर क्रुण्ण हो कहने लगे, उसे क्यों मारते हो? उसके मुँह में (बुँड़ी) ठकना देदो। इस पर वह आदमी बोला, 'वह कैसे दिए जाते हैं?' मैं नहीं जानता।' तब ऋषभ ने एक ठकना बनाकर गाय के मुँह में बाँध दिया। इसका फल यह हुआ कि गाय नाज नहीं खा सकी। परन्तु इस तरफ ऋषभ को भी कुछ दिनों तक खाना नहीं मिला, वे कष्ट पाने लगे 'कर्म का फल भोगना पड़ेगा' यही इस कहानी का मर्म है।

सारांशतः जैन धर्म की कथावार्ता का प्रभाव उड़ीसा की संस्कृति में मिलता है।

शुद्धाशुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
ऊ	२०	आविष्यकार	आविष्कार	"	२२	अरिष्टनमि	अरिष्टनेमि
"	२२	हल करने	हल चलाने	२१	२३	जमाने	जमाने में
ऐ	१७	लिहाई	निहाई	"	२६	राज	राजा
क	२२	दिदिष्ट	निदिष्ट			सुसेनजित	प्रसेनजित
"	२४	रूपष्टरूप में	स्पष्ट रूप से	"	२७	पश्वनाथ	पाश्वनाथ
ग	१६	बोड	बोउ	२२	२४	साम्राज्य	साम्राज्य
"	१८	बोड	बोउ	२३	१३	महाराज	महाराष्ट्र
"	२०	बोड	बोउ	२४	१७	सर्वदर्श	सर्वदर्शी
"	२३	द्वीपसे	द्वीपमे	२७	१०	पट्टभूमि	पृष्टभूमि
घ	१	ईस	ईसा	२८	८	पर्याप	पर्याय
"	१०	पूर्न	पूर्व	३७	२२	आलाप	आनाप में
"	२२	इलाके	इलाके के	३६	६	समाधन	समाधान
१	१	आदिकालीन	आदिकालीन	"	१७	प्रमाणिक—	प्रामाणिक—
		का		४२	१८	सगवश	सु वश
४	६	अनुपात	अनुताप	४६	१	अन्तिम मात्र	अन्तिम पाद
५	१६	जैनियो	जैनियों की			का	का मानना
७	७	नास्ति	नास्ति	५२	१४	हम	हमे
		वक्तव्य	अवक्तव्य	"	६५	रामप्रसाद	रामप्रसाद
६	१२	मोक्ष	मोक्ष			चद	चदा
२०	१६	धर्म के	धर्म की	५७	१	विद्याधरो को	विद्याधरो के
"	१७	समान में	आधारित	६२	१८	खरबेल	खारबेल
			समाज में	"	२४	शोभायात्रा	शोभायात्रा

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६६	६	हुआ था	हुई थी ।	७६	१३व	१५ 'मायला	'मादला
७०	१६	करने को	करने के			पाजि'	पाजि
"	२४	क	के	८१	३	जो	जिन
"	२६	धर्मों व	धर्मभावों-	८४	८	ग्रन्थोंमें	ग्रन्थों में
		मापन्न	पन्न	८५	११	सिलती	मिलती
७३	१	और	X	११०	११	किस्किन्दा	किस्किन्दा
७४	३	और	X	१२३	१३	श्रुतदेवी	श्रुतदेवी
"	१६	आक्रमण के वश के		१३३	७	नगण्य	नगण्य
		वश	आक्रमण	"	१६	निस्मदेह	निस्मदेह
७५	४	'मायला	मादला	१४५	८	महात्र	महापात्र
		पाजि'	पाजि	"	१०	मोघुरी	चौघुरी
"	८	देकर	होकर	"	२६	चतुरावोट	चतुरकोट
७७	२ व५	'मायला	'मादला	१४६	७	जैद	जैन
		पाजि'	पाजि'	"	८	छोटी	छोटी
				१४७	७	अरुणा	अरवा

